

KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : <i>১৮/ম তামের লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯</i>
Collection : KLMLGK	Publisher : <i>সত্য (সত্য)</i>
Title : <i>বিবাব (BIVAV)</i>	Size : 5.5 " / 8.5 "
Vol. & Number : <i>Award Issue</i> <i>6/3</i> <i>6/4</i> <i>7/2</i>	Year of Publication : <i>April 1983</i> <i>April - June 1983</i> <i>July - Sep 1983</i> <i>May 1984</i>
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : <i>সত্য (সত্য)</i>	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিভাব

বিভাব

২১

বিভাব

সম্পাদক / সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

স্বাধীনতা

(১)

০০০০-০০ ০০০০

...কৈবর্ত
আমার স্নান
প্রভের বাধন

ডানলাপ ইন্ডিয়া
দেগার শিল্পশিল্পের ক্ষেত্রে প্রচুরায় ঠিক
সুস্বাদু জাতিয় যাবার চেষ্টা করছে।
পরিবহন, স্বাস্থ্য, শিল্প,
প্রভাবশ্রী ও রপ্তানির ক্ষেত্রে
প্রবর্তক এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে
ডানলাপ প্রচেষ্টা করছে।

ডানলাপ ইন্ডিয়া
প্রবর্তক পরিচালনা

“দৈনিক সংবাদপত্র” আজকাল হয়ে উঠেছে ‘দৈনিক ছসংবাদপত্র’। আজকাল যে কোনো সংবাদপত্রের প্রথম পাতার দিকে তাকালে দেখা যাবে মানবজাতির পক্ষে সমস্তরকম অহিতকর সংবাদেই মূলত প্রাধান্য। বস্তা, খরা, লোডশেডিং, ধর্ষণ, দুর্ঘটনা, ব্যাঙ্কডাকাতি, ঘেরাও, কর্মবিরতি, গো শ্রো, দলবদল—এই সব স্বায়ুবিশকারী ছসংবাদ পড়লে কি লাভ? বা না পড়লেও ক্ষতি কি! পার্কের বেষ্টবুড়োরা ছাড়া এসবের নিফল কণ্ঠন আজকাল কেউ করেন না।

যে নতুন প্রজন্ম গড়ে উঠছে, যারা বয়স্কদি পেরিয়ে তাকপো পা রাখছে, তারা অধিকাংশই সংবাদপত্র পড়তে শুরু করে শেষ পাতা থেকে। খেলার খবর বা সিনেমাবার্তা ছাড়া কিছু তাদের পাঠ্য বলে মনে হয় না। কাহাতক আর ইন্দিরা মনেকা বাগড়া, “রাভীব আমার উত্তরসূরী নয়”—বরগের সংবাদ মাছযকে ধরে রাখতে পারবে! যদিও দেকস্ স্বাণ্ডাল থেকে পলিটিক্যাল স্বাণ্ডাল আজকাল বেশী লাল নিঃসরণকারী, হায়! তাওতো প্রায় পুরোনো হয়ে এলো!

পাঞ্জাব আসাম নিয়ে লক্ষ লক্ষ কুইন্টাল নিউজপ্রিন্ট ও কালি নষ্ট হলো। সমস্তার সমাধান তবু বায়বীয় স্তরেই রয়ে গেল। আসলে এক সমস্তা দিয়ে অল্প সমস্তার কাঁটা তোলবার ইচ্ছাই এখন প্রকট। তবু বরাহবপু প্রফেশনাল নেতারাইতো দেখছি এখনো ভোটে জিতে বারবার ফিরে আসছেন একবার এ না হয় ও। অল্পবার ও না হয় এ। এত বড় দেশে বোধহয় গত্তা দেশক নেতা ছাড়া নেতা নেই!

গান্ধীজির পায়ে হাটা, বিনোবার হুদান বা জংলদান যজ্ঞের কারণে পদযাত্রা—অজকের তথাকথিত তরুণ চন্দ্রশেখরকেও যখন ওই হুলড পথায় আক্রান্ত হতে দেখি তখন তা উপহাসেরও অযোগ্য হয়ে ওঠে। গ্রামকে জানবো, জনতাকে বুঝবো বলে এই যে সচন্দন গন্ধপুষ্প ছুঁষিত চন্দ্রশেখর হাটলেন—এই হাত্তকর গিমিকের পর তরুণ প্রজন্মের কথা সাতকাহন করে লিখতে হবে, এবং আমাদের—আমরা যারা ভারতের মাত্র শতকরা তিরিশ ভাগ অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন তারা রোজ সকাল হলেই পড়তে বসবো।

একথা যেন কেউ ভুলেও না মনে করেন আমরা সংবাদপত্র প্রকাশ ব্যপারটাতেই সন্নিহান। যা চাই আমরা তা হোলো এই ভণ্ড রাজনীতি-ব্যবসায়ী নেতাদের খবরকে আর প্রাধান্য না দিয়ে দেশের অমীলক মৌলিক সমস্যার প্রতি অধিকতর নজর দেওয়া। বলা বাহুল্য, এটা দাবী নয়, সবিনয় প্রার্থনা।

“এই সময়” গ্রন্থটির জন্ম এ বছর বঙ্কিম পুরস্কার পেলেন শ্রীহনীল গঙ্গোপাধ্যায়। নির্বাচকদের সাধুবাদ দিই। যোগ্যতম গ্রন্থটিকেই এবার তারা নির্বাচিত করেছেন। সাম্প্রতিককালে এমন আচ্ছন্নকারী গ্রন্থ খুব কমই প্রকাশিত হয়েছে। বাঙলার রেনেসাঁ ও নবজাগরণের সঙ্গে সংপৃক্ত মনীষীদের প্রসঙ্গে তথ্য বা তত্ত্বের ব্যাপারে হনীল স্বাধীনতা নিয়েছেন, বা ইচ্ছে করেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিকৃতি ঘটিয়েছেন, একথা যারা বলেন তারা গ্রন্থটি পড়েন নি বলেই মনে হয়। হুল চরিত্র কালীপ্রসন্ন সিংহের চরিত্রে বা অন্যান্য কিছু চরিত্রে খানিক কল্পনা হয়তো আরোপিত হয়েছে ঠিকই, সেটা সাহিত্যের প্রয়োজনেই হয়েছে হুল তথ্যগুলি মোটামুটি অক্ষুন্ন রেখে। হনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে আমাদের অভিনন্দন।

বিভাবের আন্তর্জাতিক ভাষ্য-সংখ্যার আরোজন প্রায় সম্পূর্ণ। অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হবে। সংখ্যাটি ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হবে।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সুচী

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক
আবর্ত সংখ্যা ১০২
বিভাব

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত চিঠি ও কয়েকটি প্রাসঙ্গিক তথ্য।
লাডলী মোহন রায়চৌধুরী ১৭

প্রবাসী

হেমসুন্দরাদেবীর একটি অপ্রকাশিত কবিতা।
জয়ন্তী শান্তাল ২১

শিল্পভাবনা

সত্যের নৃত্যছন্দ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জে. হুলতান আলী
ভাষান্তর। মুহুল গুহ ২৬
গান্ধী। নিতাপ্রিয় ঘোষ ৩৩

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভবিষ্যতের আলানী। অতী সেনগুপ্ত ৩৭

প্রবন্ধ

ভারতীয়দের ইংরাজী চর্চা ও রাজা রাও। এম। দে ৪২
জেলায় সংবাদপত্র : কিছু তথ্য কিছু কথা। প্রদীপচন্দ্র বসু ১০৫

কবিতাশুদ্ধ

রূপজিৎ দাশের কবিতা। মলিনাথ গুপ্ত ৭৫
মুহুল দাশগুপ্তের কবিতা। দীপক সেন ৮৮

(২)

পল

মৌলিক জিজ্ঞাসা । অনীশ দেব ৮০
বিস্মরণ । স্বধাংস্ত্র ঘোষ ৯৩
কলকাতার কুয়াশায় । কিরুর রায় ১০০
মর্বাধা । শ্রুণাল চৌধুরী ১১৬

সম্পাদকমণ্ডলী

পবিত্র সরকার

প্রদীপ দাশগুপ্ত শচীন দাশ
স্বমিলন লাহিড়ী দেবীপ্রসাদ মজুমদার

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৬ সার্কাস মার্কেট প্রেস । কলকাতা-৭০০০১৭

সম্পাদক

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদ : শঙ্কর ঘোষ / অরুণ রায়
অলংকরণ : পুণ্ড্রীশ গঙ্গোপাধ্যায়
কভার মুদ্রণ : দি ব্যাডিয়াট্ প্রেস্

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৬ সার্কাস মার্কেট প্রেস, কলকাতা-১৭ থেকে
প্রকাশিত এবং ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার
স্ট্রিট, কলকাতা-৯ এবং করুণা প্রিন্টার্স, ১৩৮ বিধান সরণী,
কলকাতা-৪ থেকে মুদ্রিত ।

চিঠিদ্বি

রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত চিঠি

ও

কয়েকটি প্রাসঙ্গিক তথ্য

লাডলী মোহন রায়চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত চিঠি সম্প্রতি আমাদের নজরে এসেছে। চিঠিখানি বাংলা সরকারের জনৈক উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীর কাছে ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে লিখিত হয়েছিল। এই চিঠিতে কবি সরকারের পুলিশ বিভাগের কোন কোন কাজে আপত্তি প্রকাশ করেছিলেন। কবির মনে হয়েছিল যে পুলিশের লোকেরা তাঁর নানা প্রতিষ্ঠানের উপর অশোভন ভাবে নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে এবং সেই কারণেই তাঁর আপত্তি— চিঠিখানি স্বভাবতই ইংরাজীতে লেখা হয়েছিল। চিঠিখানির প্রথম কয়েক লাইন বাদ দিয়ে (বাধ্যতামূলক সরকারী কারণে) আমরা সবটুকুই ছবছ উদ্ধৃত করছি। কিন্তু তার আগে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় কয়েকটি বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক। তথ্যগুলি জানা থাকলে চিঠিখানি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

সকলেই জানেন পল্লী সংস্কার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ভাবে আগ্রহী ছিলেন। কৃষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত তাঁর জমিদারী এলাকায় কবি ব্যক্তিগত উত্তোঙ্গে নানা রকম সংস্কার প্রবর্তন করেন। এখানে তিনি চারজন সার্কেল ইন্সপেক্টর নিয়োগ করে তাঁদের মাধ্যমে দেশীয় পদ্ধতিতে বোনা স্বতী কাপড় বিক্রয়ে দেশবাসীকে উৎসাহিত করেন। জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষা বিস্তারের জন্ত তিনি শিলাইদহ ও পাণ্ডি অঞ্চলে একাধিক পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন।

পল্লী সমাজের সেবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ যে পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন সেই কাজে সাহায্য করবার জ্ঞাত কয়েকজন যুবক স্বেচ্ছারতী হয়ে এগিয়ে আসেন। অতুল সেন প্রমুখ এই রকম কয়েকজন যুবক কবির পরিকল্পনাকে রূপায়িত করবার জ্ঞাত উপস্থিত হন। এদের সহায়তায় চিকিৎসাবিধান এবং মালিশি আদালতের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি প্রভৃতি নানা রকম গঠনমূলক কাজ আরম্ভ করা হয়েছিল। কালীগ্রাম পরগণার পতিসর, কামতা ও রুতোয়াল, এই তিনটি গ্রামেই প্রথমেই এই সব কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল এবং এই সব কাজে আশাহরুণ সাফল্যও অর্জন করা গিয়েছিল।

কিন্তু রাজনীতির থেকে সংশ্রবমুক্ত এই ধরনের গঠনমূলক পল্লী সেবার কাজে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ ইংরাজের পুলিশ বিভাগের দৃষ্টি এড়িয়ে থাকতে পারেন নি। ইতিপূর্বে ১৯০৮ সাল নাগাদ কবির জমিদারীর অন্তর্গত বিরাহিমপুর পরগণায়, পল্লী সমাজের উন্নতিকল্পে তিনি পাঁচ জন যুবাবয়স্ক মণ্ডল-অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছিলেন—কিন্তু পুলিশের সন্দেহ দৃষ্টি তাঁদের উপর পড়ায় এই সকল যুবকেরা পল্লী সংগঠনের কাজে বেসীদুর অগ্রসর হতে পারেন নি। (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী, ১৯৭৭, দ্বিতীয় খণ্ড ২২৯ পৃষ্ঠায় এই সকল যুবকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।) আট বছর পরে পূর্বে উল্লিখিত অতুলচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে পুনরায় যে গ্রামসেবার কাজ গ্রহণ করা হয়, পুলিশের তৎপরতার ফলে তাও বন্ধ রাখতে হয়। বর্তমান চিঠিতে পুলিশের এই ব্যাপক নজরদারির বিরুদ্ধেই কবি আপত্তি প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন:

"...To my regret, one of the two of my Bolpur students (whom I wished to take with me to Japan) was refused by the Police Commissioner though I was prepared to take the responsibility of having him with me. I feel that this continual attitude of suspicion and distrust towards the students is sure to lead to a result opposite to that which is desired or is desirable.

There is one example of this police suspicion which I would wish you to deal with while I am away. On my estate at Patishar, Rajshahi District, I have started various forms of social improvement to which the villagers are responding. But this very response has brought in the police, and Atul Chandra Sen, who is acting in these

matters for me has been placed under police surveillance. I have every desire that what I do on my estate should be perfectly open to Government and if there is any doubt on the part of the police about what I am trying to accomplish, I am ready to explain it to them; and my nephew Surendra Nath Tagore of 19 Store Road, Ballygunge, will do so in my absence. There is nothing easier then to kill the young life which is growing up in my country but there is nothing more derogatory to good Government.

Might I ask you to help us, while I am away, to prevent police suspicion of this harmful kind interfering with my work among my tenants? This work has meant a considerable sacrifice to me and it has led to results which have been encouraging, I trust that all that has been done will not now be undone.

I am taking Mr. Pearson and Mr. Andrews with me, and we would all wish to send to you and Mrs. Gourlay our kindest remembrances as we take our leave,

Yours very sincerely

Rabindra Nath Tagore.

উল্লিখিত চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রসমাজের বিরুদ্ধে পুলিশের সদা সর্বদা সন্দেহের মনোভাব পোষণ করার ফলে যে অমঙ্গলজনক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে সেই আশংকা প্রকাশ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বঙ্গাব্দ ১৩২২-এ 'স্বল্পপত্র' প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লিখিত 'ছাত্র শাসনতন্ত্র' প্রবন্ধের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই প্রবন্ধে কবি রাজপুরুষদের তরফে ছাত্রদের প্রতি সহ্যহৃৎসিপূর্ণ ব্যবহার করার জ্ঞাত আবেদন জানিয়েছিলেন। বর্তমান চিঠি-বানিতেও ছাত্রদের সম্পর্কে কবির সেই একই মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন যে ছাত্রদের ক্রমাগত সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখলে ফল খুব শূন্য হবে না।

আগেই বলা হয়েছে যে পতিসরে রবীন্দ্রনাথের সমাজ সেবা কেন্দ্রগুলির উপর পুলিশ যে নজর রেখেছিল সেটা তাদের তরফে কোন নতুন ঘটনা নয়। এর আগেও এই ব্যাপার ঘটেছিল। বস্তুত কবি নিজেও পুলিশের সন্দেহ

তালিকায় ছিলেন। পুলিশের গোপন গোয়েন্দা রিপোর্টে এর প্রমাণ আছে ১৯১৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী তারিখের এই রকম একটি গোয়েন্দা রিপোর্টে কবিকে সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসেবে পুলিশ যে চিহ্নিত করে রেখেছিল সে কথা প্রকাশ পেয়েছে। ১৯১৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে করবেট নামক জর্নৈক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী জে. ই. কামিং নামক অপর একজন রাজপুরুষের কাছে লেখা আর একটি গোপন চিঠিতে কবিকে ইংরাজের শত্রু হিসেবে বর্ণনা করেন (No doubt Sir Rabintra, with his great influence, is a danger.)। মনে রাখতে হবে কবিকে এই ভাবে যে সময়ে সন্দেহের চোখে রাখা হয়েছিল সেই সময় তিনি কেবল পল্লী সংগঠনের কাজেই নিযুক্ত ছিলেন।

উদ্ধৃত চিঠি খানিতে কবির জাপান যাত্রার প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। জাপান যাত্রায় সঙ্গী হিসেবে কবি বোলপুরের যে ছাত্রটিকে সঙ্গে নেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ মনোরথ হন, তাঁর পরিচয় আমরা এখনও জানতে পারিনি। আমরা কেবল জানি যে উক্ত চিঠিখানি লেখার মাত্র কয়েক দিন পরেই রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ সালের ৩ মে তারিখে জাপানের পথে যাত্রা করেন এবং এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন এনড্রুজ, পিয়ার্সন ও মুকুল দে। এনড্রুজ সম্পর্কে সরকার আদৌ প্রসঙ্গ ছিলেন না, ইংরাজের পুলিশ তাঁকে sentimental agitator হিসেবে চিহ্নিত করে রেখেছিল। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের জাপান যাত্রা প্রসঙ্গে সরকারের তরফে নানা রকম সন্দেহের কথা প্রকাশ করা হয়েছিল। পুলিশ অভিযোগ করেছিল যে জাপানে প্রবাসকালে কবি নাকি গোপনে গোপনে নানা রকমের সরকারবিরোধী বড়সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। জাপান যাত্রার প্রাক্কালে কবি বাংলার গভর্নর লর্ড কার্কাইকেলের কাছ থেকে জাপানের ব্রিটিশ রাজদূতের নামে একটি ব্যক্তিগত চিঠি সঙ্গে নিয়ে যান। এই জ্ঞাত লণ্ডনের ভারতসচিব স্বয়ং কার্কাইকেলের প্রতিও বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন।

মোট কথা উদ্ধৃত চিঠিখানিতে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বিভিন্ন সমাজ-সেবামূলক কার্যবর্ধি সম্পর্কে তৎকালীন সরকার কি মনোভাব পোষণ করতেন, তা কিছুটা আন্দাজ করা যায়। এই কারণেই চিঠিখানির এত গুরুত্ব।

পুণ্যভিষেক

হেমন্তবালাদেবীর একটি অপ্রকাশিত কবিতা জয়ন্তী সান্যাল

রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে কল্পনা লাভ করেছিলেন যে কখন তাঁদের অমৃত্যু ছিলেন হেমন্তবালা দেবী চৌধুরাণী। শৈশবকাল থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত সংবেদনশীল স্বসংস্কৃত মনের অধিকারী। জলে হলে, আকাশে বাতাসে প্রকৃতির অনন্ত রূপমধুরী প্রতিমূর্ত্তিতে যে বিচিত্র রহস্য প্রকাশ করে, রূপ মূর্ত্তা হেমন্ত বালা ছিলেন সেই রস সৌন্দর্যে নিবিষ্ট। মাত্র পনেরো বছর বয়সে মায়ের ইচ্ছায় বৈষ্ণব ধর্মে পুণ্যাভিষেক হয়েছিলেন। সেই ধর্মকে তিনি প্রাণপণ আন্তরিক ভাবে ভালোবাসতে চেয়েছিলেন, ধর্মনিষ্ঠার জ্ঞাত এবং মায়ের প্রতি ভালোবাসার জ্ঞাত। চিরচিত্রিত আচার নিয়ম ইত্যাদি পালন করতেও চেয়েছেন অনেকটা সেই ভালোবাসার প্রতি আত্মগত থেকে। তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল বৈষ্ণবীয় ধর্ম সাধনার অঙ্গ-সমারোহ ভরা অষ্টচান্ডাল, এর হৃদয় সুরচিত বিগ্রহ মূর্ত্তিগুলি। নিতান্ত কিশোরী বয়সে এই ধরণের হৃদয়ের প্রতি মোহ, রাজকীয় জাঁকজমকের প্রতি আকর্ষণ হওয়াই তো স্বাভাবিক। কিন্তু অন্তর থেকে হেমন্তবালা দেবী ছিলেন সংসার ও সমাজের একান্ত অন্তঃপুরের মাহুষ। যেখানে সেহে প্রেমে, ভক্তি ও ভালোবাসায়, বন্ধুত্বে ও শ্রদ্ধায়, মাহুষের সঙ্গে মাহুষের প্রাণের যোগ, সেখানেই বাসা বাঁধতে চেয়েছিলেন তিনি। ধর্ম সাধনা তাঁর গুরু আশ্রমে পূর্ণতা লাভ করল না সেখানকার সনাতনী আবহাওয়ায়। আবার সংসারের নানা বাধা-বন্ধনময় তিক্ত অভিজ্ঞতায় এদিকে যেতে চাইলেন না। এমনই মানসিক সঙ্কটের সময়ে হেমন্তবালা 'যোগাযোগ' উপন্যাসের ক্ষুদ্রদীনীর সঙ্গে যেন এক গভীর আত্মীয়ভাব অহুত্ব করে অভিবৃত্ত হয়ে ছদ্ম-নামে কবিকে পড়ে জানালেন সশ্রদ্ধ প্রণাম। তারপর রচিত হল ছদ্মনামে

দীর্ঘ দশবছরের “সম্পর্ক”, প্রধানত: পারস্পরিক পত্র বিনিময়ের মাধ্যমেই। রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁর ‘জীবন দেবতা’ হয়ে কাছে এলেন। যাড়ে বিদ্রূক দিক্‌ভ্রান্ত এক পার্থক্য আশ্রয় দিতে, নির্ভরতার আশাস দিতে।

অতি অল্প বয়স থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত হেমন্তবালা অজস্র রচনা সাহিত্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন—পুস্তক গল্প প্রবন্ধ উপন্যাসে গল্প ও রূপকথায়। অজস্র পত্র ধারার প্রবাহ তো চলতোই অনবরত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি বেশি কিছুই লিখে যাননি। তার কারণ হিঁসাবে ‘আমার মনের কথা’য় এক জায়গায় লিখেছেন—

“...আমার খাতায় রবীন্দ্রনাথ সত্বে বিশেষ কিছু না থাকায় অনেকে বিষয় প্রকাশ করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে বক্তব্য, পদ্য ও গদ্য, জল ও স্থল, মিষ্টায় ও সাধা অন্ন, আকাশ ও পৃথিবী, সোনা ও লোহা, এগুলিতে যেমন প্রভেদ, চন্দ্রে ও প্রদীপে যেমন প্রভেদ, আমার মনের কথা ও রবীন্দ্রকথায় সেই প্রভেদ। রবীন্দ্রনাথ আমার রোমাটিক মনোজীবনের সঙ্গী নন। বাস্তব ও সংসারী জীবনেরই নির্ভর। তাঁকে নিয়ে কবিত্ব করা সাজে না। তাঁর সহজে কোনো কথাই তেমন ভাবে বলার যোগ্যতা আমার নাই।”

অর্থাৎ, এর আগে ১৩৬২ সালের ২৫শে বৈশাখে, পুরীতে হেমন্তবালা দেবী কবির স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। ‘পূণ্যস্মৃতি’ নামক সেই কবিতাটি এতদিন আড়ালেই লুকানো ছিল। কারণ কবির সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার স্মৃতি জড়ানো আছে এটি লেখায়। যিনি তাঁর আত্মার আত্মীয়, বন্ধু ও সখা। শ্রদ্ধাভাজনীয় কবিগুরু ছিলেন এমনই একজন যার কাছে হেমন্তবালা সমস্ত ব্যক্তিগত দুঃখ যন্ত্রণার সাথিনা লাভ করতেন। ধর্মীয় ও সাংসারিক নানা সমস্যাটির বিষয়ে পারস্পরিক সহজ আলাপ আলাচনায়, পত্রের মাধ্যমেই কত অনগুত প্রশ্নের উত্তর লাভ করতেন। এমন মনোযোগ দিয়ে, এত গভীর সমবেদনা নিয়ে কবির মত আর কেউ তাঁর কথা শোনেন নি। গুরু আশ্রমের ও সংসারের ভয়ে কবির স্মৃতিকে বাইরের আলোতে এনে মলিন হতে দেবনি তিনি। লোকে পাছে ভুল বোঝে এই ছিল তাঁর ভয়। মনে হয় নিতান্ত সৃষ্টি দিয়ে বিচার করে ‘মনের কথা’য় তিনি যা লিখেছেন তা পুরোপুরি সত্য নয়। কারণ তার আগে রচিত এই কবিতাটি লেখবার রোমাটিক মনোজীবনেরই প্রতিফলন। হেমন্তবালা ১৯৭৬ সালের ১লা জুন পরলোক গমন করেছেন। এখন কবিতাটি প্রকাশের কোনমতে বাধা নেই।

‘পূণ্য স্মৃতি’

হেমন্তবালা দেবী

আজ থেকে চব্বিশ বছর আগেকার একটি রাত্রি।

সেদিন চোদ্দই আঘাত।

ক্লোন্ত বর্ষণ মেঘ আকাশে।

রূপকথার রাজপুত্রে সেদিন আমার প্রথম দেখা।

বাহিরে যাত্রীদের নারদমুনির সাজ,

তরুণেরি মেগল বাদশাহের খানদানী পোষাক,

বীণা-বিনিমিত্ত স্থরে তাঁর সেই প্রথম সন্তান,

“তুমি কেমন আছ?”

অস্পষ্ট অব্যক্ত আলো আবারিতে,

রূপকথার নিদালী মহলে

নীল আলোর ঈষৎ মপাতে

দেখা দিলেন কল্পরাজ্যের বিক্রমাদিত্য

বস্ত্ররাজ্যের দীমানায়।

অভিভূত অন্তঃকরণে প্রশ্নাম করলেম তাঁর পায়ে,

মনে হ’ল তীর্থ স্নান করে উঠলেম যেন।

ভুলে গেলাম কতশত ব্যবধান আমাদের মধ্যে।

একমুহুর্তেই সেই অচিন দেশের বিদেশী রাজা

চেনা মহলের দ্বাদশীকুর হয়ে দিলেন দেখা।

তারপর থেকে,

দশটি বছরের কত দিন, কত রাত্রি গেছে

নূতন নূতন অপূর্ব অভাবনীয় স্বপ্নমাঝে।

কে জানতো এই অবহেলিত বাংলাদেশের

অবহেলিত রাজধানীর প্রত্যন্তসীমানার গলিতে

অশিক্ষিতা গৃহস্থবধূর বৃকে জেগে উঠবে

যুগ্মস্ত কল্পনা জগতের সোনালী কথা।

যার ছবি চিরদিন এঁকেছে শিল্পী।
 যার পাখা চিরদিন গেয়ে এসেছে চারপেয়া,
 কাব্য রচেনে কবি যার জীবন কথা নিয়ে।
 কে জানতো ছলভ কোন মাহেন্দ্রলর দেখা দেবে
 অদৃষ্টের ঈশং কৌতুক স্থিত প্রসন্ন মুহূর্তে।
 ভেঙে গেল এক নিমেষে সহস্রশৃংগর বাধাবিধ ব্যবধান,
 ভেঙে গেল অচলায়তনের পাশাপাশি প্রাচীর।
 যোদ্ধাবেশে রাজবেশে প্রিয় বয়স্ক এসে দাঁড়ালেন
 মৃত মৃত্ত এক গ্রাম্য বধুর সম্মুখে।
 সঙ্কল্প রচিত হোলো কৌতুকে কৌতুকে
 হাস্য পরিহাসের
 দ্বন্দ্ব নাতনীর হৃদয় নিয়ে।

কখন যে ভাগ্যহস্তে জটিল গ্রন্থি গড়ে গেছে
 বীধনে বীধনে শত পাকে।

একটুও বৃকতে পারিনি।

কত হাসি, কত অশ্রু, কত হৃৎ ছুৎ ভাব ভাবনা,
 কত মিথ্যা অভিনয় সত্য কাহিনীর রচনার।
 নিজের মনকে না চেনা,
 না জানা আরেক জনের মনকে।
 কৌতুক পরিহাসের শ্লেষ কথা
 কখন যে জীবনের শেষ কথা হয়ে দাঁড়ায়!
 কতদিন কেটে গেছে—
 নৃতন নৃতন অনির্বচনীয়কে আবিষ্কার করে।
 ভেবেছি, খুব ঠাকি দিয়েছি বৃষ্টি,
 না, না, ঠাকি পড়ে গেছি, নিজেই।
 ভেবেছি, কেমন ঠকিয়েছি তাঁকে,
 ঠকাইনি, ঠকেই গেছি আমি আপনিত।
 তারপর বাইরে থেকে আসে কত অবাস্তব বাধা
 কত পরিবাদ, কত গল্পনা।
 বৃকতে পারি না যে কেন আসে।

আমি তো করেছি শুধু খেলা খেলা অভিনয়,
 করিনি তো সত্যিকার খেলা।
 কিন্তু না খেলা, না অভিনয়
 কখন অদৃষ্ট গড়ে তুলেছে এক স্বপ্নময় ইতিহাসকে
 সত্যরূপ নিয়ে এই জীবনের লৌহ পাথারে।
 অসম্ভবও সম্ভব হোলো।
 কেমন করে কাটলো সংসার বন্ধন।
 কেমন করে হোলো একা একাকী জীবনের স্বপ্ন।
 কেমন করে বস্তুরাজ্য পেরিয়ে দেখা দেয়
 ভাবরাজ্যের বাণী রূপ।
 আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাই দেখে।
 তোমরা ভাবে, আমি আছি একাকিনী।
 আমিও তাই ভাবি।
 কেউ তো জানেনা আকাশে আরক্ত পূর্বাশার
 যে প্রথম তারা,
 সেই তারাটি আমার তিনি।
 লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে আসেন আমাকে,
 আমি কেমন আছি।

২৫শে বৈশাখ

১৩৬২

পুরী

সত্যের নৃত্যছন্দ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জে. সুলতান আলি

ভাষান্তর : মুকুল গুহ

স্বাধীনতা সৃষ্টিশীল শিল্পের আবাহন করে। সত্যকে বিধৃত করাই হ'ল সৃষ্টিকর্মের বাবতীয় প্রয়াস।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পকর্মের উৎস তাঁর আত্মমগ্নতার গভীরে, সত্যকে উপাসনা করার সাবলীলতায়, ছন্দ, রেখাঙ্কন আর ভঙ্গীর গভীর সঞ্চালনের মধ্যে। যে সাবলীল ভঙ্গিমায় খোলা মনে তিনি ছবি আঁকেছেন তা সত্যিই অপূর্ব। তিনি তার দৃষ্টকল্পকে নিজের সম্ভার বাইরে থেকে অবিকার করেন, সেইসব দৃষ্টকল্পকে অনন্ত মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেন আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে, তারপর তিনি সৃষ্টি করতে যখন তৎপর হয়ে ওঠেন তখন তাঁর সৃষ্টি হয়ে ওঠে বস্তু ও ব্যক্তিজগতের এক অপূর্ব অদ্বয়। তাঁর চিত্রকলা কখনও অস্পষ্ট, কখনও তাঁর ছবির কর্ম হয় খেলালী, তখন হয়ত মনে হতে পারে কোনো শূন্যতার শিকড় থেকেই সেইসব টেনে আনা হল। কিন্তু তাঁর চিত্রশিল্প অহাযবন করলে স্পষ্ট হবে যে আমাদের এই অবয়বহীন জীবনের মধ্য থেকে সৃষ্টিমূলক অবয়ব সৃষ্টি করতেই তিনি তৎপর। আন্তরিক মাছুষ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ কি কখনও শুদ্ধ নন্দনত্ব কিংবা কেবলই ছন্দ সৃষ্টির নেশার কথাই ভেবেছিলেন? কিংবা খ্যাতির ভক্ত? না কি শিল্প সৃষ্টির গভীর তাগিদেই সৃষ্টিকর্ম অহুপ্রাপিত হয়েছিলেন? অবশ্যই নয়। তাঁর মনটাই ছিল সৃষ্টিশীল, একটি মন, যে মনে গভীর স্বচ্ছতা সর্বদা বিদ্যমান ছিল; যে মনে চিন্তার পছন্দা থাকে সেই মন সহজেই বিশ্বকে এবং নিজেকে জানতে সক্ষম হয়। রবীন্দ্রনাথ সত্যের

অহুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন, অবশ্যই তার নিজের মতন করে। তাঁর তৃষ্ণা ছিল আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তির। এই তৃষ্ণা আর এই প্রজ্ঞা তাকে দিয়েছিল এক গভীর অন্তর্দৃষ্টি, যে অন্তর্দৃষ্টিতে বিশ্বের বিচিত্র রূপময়তা যে অনবজ্ঞ, তা তিনি উপলব্ধি করেছেন। প্রকৃতিকে দেখার এই গভীর অন্তর্দৃষ্টি অনিত্য বিশ্বের সঙ্গে তার সম্পর্কের অহুভবে এনেছিল আত্মনির্ভরতার, একাত্মতার এক অপূর্ণপ ছন্দিত রূপ। স্বভাবতই তিনি স্বস্থ অহুহুতিনস্পর্ষ মাছুষ ছিলেন, গভীরে ছিল তার অন্তর্দৃষ্টি—তাই এই বিশ্ব কোন মহাবিশ্বের মধ্যে ক্ষুদ্র থেকে বিশালে তার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে চলেছে সেই রহস্য পরতে পরতে উন্মোচিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বোঝাতে।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা শুধুমাত্র পাণ্ডিত্যের পরিভাষা নয়, সৃষ্টি হয়নি সেই সব জ্ঞানের পরিমণ্ডল থেকে শুধু—বরং তাঁর চিত্রকলা সৃষ্ট হয়েছিল এক ব্যাপৃত জীবনবোধ থেকে, যে জীবন চলমান, তার অভিজ্ঞতা ভিন্নতর, একটি দিন সেখানে অল্পদিনের থেকে আলাদা, অপ্রত্যাশিত, সজীব ও সাবলীল। রূপ, স্বর ছন্দ, অঙ্গসজ্জা, রহস্য, সৌন্দর্য আর চৌখকার্যন আমাদের মুগ্ধ করে, সেই সব ছাড়াও তার চিত্রকলা উন্মোচিত করে আরো এক সত্য। কি সেই 'সত্য'? এই সত্যে উপনীত হতে হলো চিত্রকল্পকে স্বভাবতই তার সর্ব-চিত্রময়তাকে বিস্মারিত করতে হয় তার মজ্ঞা ও মূল্যবোধ, তার ভঙ্গীকাঠামোর সারল্যে, প্রোথিত করতে হয় স্বস্থ গভীরে, বিসর্জন দিতে হয় অনাবশ্যক ও ভাস্তিমূলক অঙ্গসজ্জা। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা উত্তীর্ণ হয়েছে এমনই এক পরিব্যপ্ত স্বস্থ গভীরতার মধ্যে যে সে মাধ্যম আলোকিত করতে পারে মানবসত্যতাকে এবং অতি প্রাসঙ্গিকভাবেই।

এই আলোচনার প্রেক্ষিতে মনে রাখা দরকার যে, অহুক্রণ, তা সে যেভাবেই করা হোক না কেন সত্যে উপনীত হতে সাহায্য করেনা। আসলে অহুক্রণের মধ্যে উন্নয়ন নেই। মাছুষের এক দুঃখজনক পতনের রূপই অহুক্রণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচনার মধ্যে বারংবার এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন, এবং তার চিত্রগুলিও আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে; শুধুমাত্র প্রকৃতি নয় আরও অনেক কিছু থেকেই মাছুষকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়, যিনি এরকম শিক্ষাগ্রহণে অধীকৃত হন তাকে যত বললেও অতুল্যকি করা হবে না। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল আমরা কিভাবে এইসব শিক্ষা আমাদের আয়ত্বাধীন করতে পারি? রবীন্দ্রনাথের উত্তর সে প্রশ্নে এই, যে

ব্যক্তিসচেতনতাই সমস্ত সৃষ্টিক্ষেপের মূল উৎস। একটি ছবি তার নানারকম বৈপর্য্যতা ও বক্তব্য নিয়ে দর্শককে সেই শিল্পকর্ম-দর্শনে নিয়োজিত করে থাকে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে দর্শকসাধারণও আসলে ওই শিল্পিত্রি স্রষ্টা, কারণ দর্শকের চেতনার মধ্যেও রয়েছে শিল্পিত্রি স্থান। রয়েছে তার প্রয়োজনে, তার গ্রহণে, এমনকি বর্জনেও। অর্থাৎ শিল্পকর্ম সৃষ্টি ও বুদ্ধির ক্রমাগত প্রয়াস মাত্র। বস্তুজগতের সামগ্রী হয়েও তাই চিত্রশিল্পে সর্বসময়েই রয়েছে ভিন্নতর বক্তব্য, দৃষ্টিরূপ কিংবা বোধের রূপান্তর। চিত্রাশ্রয়, স্বতরাং, 'দৃষ্টি অস্থিতব', অর্থাৎ দৃষ্টিগ্রাহ্য। তবে রবীন্দ্রনাথের শিল্পের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল রেখা আর ছন্দের প্রতি তাঁর গুরুত্ব আরোপ করার প্রতি অতি সতর্কতা। তাঁর চিত্রের বাকি অংশ অর্থাৎ বক্তব্য, চিত্ররূপ, ইত্যাদি সবই যেন গৌন। যথার্থই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—“আমার শিল্পকর্ম কাব্যের রেখাঙ্কন মাত্র। যদি কোনদিন, এইসব চিত্রমালা স্বীকৃতি পায়, তাহলে সেটা সম্ভব হবে শুধুমাত্র কর্মের কাব্যিক রেখারূপের জন্ম, যা গ্রন্থ—যা কোন দিনই কোন ধারণা স্পষ্ট পরিষ্কৃতির প্রয়াসে সৃষ্ট নয়। আসলে যখনই তিনি চিত্রকল্পের কথা চিন্তা করেছেন, তখনই বর্তমানকে আলোকিত পাদপ্রদীপের সামনে আনার কথা তাঁর মনে হয়েছিল, অথবা অতীতের ধ্যানে বর্তমানকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন তিনি; সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যতের মধ্যে যে সীমানাচিহ্ন ভাবতে আমরা অভ্যস্ত তা কিন্তু অচিরেই বিলুপ্ত হয়ে যায়, এবং অনায়াসে প্রবেশ করে এক অস্থানীয় সৃষ্টিময়তার জগতে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় একাধারে উপস্থিত থাকে মানবমন, তার হৃদয় আর আত্মার মননের এক অসামান্য সমন্বয়সাধনের ইঙ্গিত।

যদি রবীন্দ্রনাথের চিত্ররূপের আরও গভীরে প্রবেশ করতে হয়, তাহলে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে প্ররোচিত হয়ে সেখানে পৌছান বোধহয় সম্ভব হবে না। তাঁর চিত্রকলা একটি সামগ্রিক প্রয়াস, সমগ্রের সঙ্গে একাত্ম না হলে সেই সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। প্রেরণা, বোধি আর খণ্ডিতবোধ যখন সাবলীল জঁড়া করে সৃষ্টিপ্রয়াস তখনই অঙ্গসন্ধানে ব্রতী হয়ে থাকে। সৃষ্টি তখন রূপ পায় নানান কর্মের মধ্যে, যে স্থানে অবচেতনভাবে চিত্রাঙ্কনের শাড়া, সেখানে সপর্কে তখন সে করেনা কোনো অভিযোগ, কারণ তখন তার বৈশিষ্ট স্থান-কাল-পাত্রের সঙ্গে সংযুক্তিসঙ্কেতের সহাবস্থানে স্বীকৃতি হয়। সেইভাবে চোখকে টেনে নেয় সেই চিত্রকলা, রেখা ছন্দ আর কর্মের সৌন্দর্য্যময়তার রস সে আত্মাদান করতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীল মন ভিন্নমুখী অভিজ্ঞতাকেও করামূলকীয়ং ষাভাবিক করে তুলতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিল এবং তা সব থেকে নতুন কিছু সৃষ্টি উপহার দিতেই যেন তৎপরতা তাঁর। তাঁর দর্শক সাধারণও সে সবার রসাশ্বাদন করে তৃপ্ত হতে পারেন। কারণ তাঁর সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে এক অমোঘ ইঙ্গিত, যে ইঙ্গিতে রাহুনের মধ্যে স্থপ্ত অমল বর্ণীয়তা নিম্নেবে জাগ্রত হতে পারে। চিত্র-শিল্পের অন্ধন পদ্ধতির মাধ্যম হিসেবে তিনি কোনো জিনিষ ব্যবহারের বিষয় নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতেন না। যে কোনো কাগজই ছিল ভাল তাঁর কাছে। এমনকি প্যাকিং এর জন্ম ব্যবহৃত ব্রাউন কাগজও তাঁর নজর কাড়ত। পেনসিল, ক্রেনন, জলরঙ, কালি-কলম, কিংবা তেলরঙ সবই তিনি ব্যবহার করতেন। কখনও তিনি চিত্র পরিবেশ তৈরির আকাজক্ষায় সমস্ত ক্যানভাসে জলরঙ উপুর করে ঢেলে দিয়েছেন, তারপর সেই অবস্থাকেই ক্রমে কল্পনার ছবিতে রূপান্তরিত করেছেন। তাঁর পছন্দ ছিল জলরঙের সঙ্গে কালি-কলমের নাটকীয়তা। কখনও, জলরঙে চোবানো ক্যানভাসের ওপরে নিষ্কৃতভাবে পেনের নিব দিয়ে আক্রমণ চালাতেন, বলা বাহুল্য সেই ক্ষত, কর্কশ অথচ গতিময় ব্যবহারে বেশিরভাগ সময়েই নিব ভেঙে যেত। চিত্রাঙ্কনের কৌশল ও দক্ষতা যেন তাঁর নখদর্পণে ছিল। অবস্থা কাক্ষিত ছবির প্রয়োজনে আর তার মানসিক চিন্তাধারার সমন্বয় মাধ্যম ও কৌশল তিনি তৈরি করতে জানতেন, যা অহরহ বদলে যেতেও পারত, এমন কি আঁকিবুকের ব্যাপারেও। আর এইসব আঁকিবুকি যা তিনি অহরহ তাঁর পাণ্ডুলিপি সংশোধনের সময় করেছেন, সেগুলিই কাগজের ওপরে ফুটিয়ে তুলেছে অকল্পনীয় সব চিত্ররূপ। চিত্রাঙ্কনের সময়ে কাগজ ছিঁড়ে যাওয়া, নিব ভেঙে যাওয়া বা এই ধরনের ছোটখাটো ছবটনা কখনই তাঁর মানসিক স্বৈর্যকে টলাতে পারেনি, কর্মবিমুখ করতে সক্ষম হয়নি কোনদিনই।

চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে গুরুদেবের ছিল না কোনো আত্মস্টানিক শিক্ষা। তা থাকলে সেইসব হয়ত তার চিন্তাধারার স্বকীয়তাকে কিংবা অন্ধন কৌশলকে সীমায়িত করতে পারত। আসলে তাহলে তাঁর মন হয়ত একটি বিশেষ কোন ভাবে ভাবিত হয়ে যেত। আর বিশেষভাবে ভাবিত একপেশে কোনো মন কখনও সত্যিকারের সৃষ্টি করতে পারে না। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং মুক্ত মন থাকার জন্মই তিনি এমন সব চিত্র সৃষ্টি করতে পেরেছেন যা দর্শককে চূষকের মতন টেনে রাখে, তাঁর চিত্রধর্ম অঙ্গপ্রবেশ করিয়ে দেয়, শুধু অতীতের নয়

বর্তমান ও ভবিষ্যতের ঘটনা ছাড়াও সব অস্তিত্বময়তার মধ্যে বাধ্য করে দর্শককে টেনে রাখতে।

বিষয়টাকে সম্ভাব্যতা বিন্যাসের একটি ঘনিষ্ঠ বলা যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় : “পোরট্রেট অ্যাট লাহোর” (ওয়াটার কলার—ক্যাটিলগ ৭) ; “মাস্ক” (ওয়াটার কলার—ক্যাট ৩৫) ; “পোরট্রেট কাদম্বরী দেবী” (ওয়াটার কলার—ক্যাট ৩) ; “নাওক্লেপ” (ওয়াটার কলার—ক্যাট ৮) —এইসব ছবি শুধু পটে আঁকা ছবিমাত্র নয়—ছবিগুলি দর্শকের মধ্যে অভিসঞ্চালিত দৃষ্টির দিগন্ত উন্মোচিত করে তাঁকে দূরে নানাস্থানে নানানদিকে টেনে নিয়ে যায়, তাঁর মনকে অতীত আর ভবিষ্যতের পরিবেশে প্রবেশ করতে বাধ্য করে। এইসব ছবির সময় সম্পর্কে সচেতন করে তোলে আমাদের, প্রসারিত করে দেয় আমার দৃষ্টিদানের শক্তিকে। হেন সেগুলি নিজেরাই শক্তির রূপ। তাঁর সৃষ্টিশীলতার মধ্যে নিহিত শক্তির সঞ্চয় সমস্ত বিশ্বকে কাছে নিয়ে আসে, কিন্তু সেই বিশ্ব রূপান্তরিত হয় নতুন এক বিচিত্র বিশ্ব—যে বিশ্ব শান্তির ধ্বনিতে ধ্বনিময়, প্রত্যেকটি মানুষের মনের অভ্যন্তরে যে শান্তি উৎসারিত হয়েছিল, অগ্রসর করিয়ে দিয়েছিল আধ্যাত্মিকতায়, তৃপ্তি ও সন্তোষের মধ্যে যে “বিশ্বমানব”-এর অন্তর্ভব—সেই বিশ্বজনীন মানুষ—গুরুদেব নিসন্দেহে নিজেই ছিলেন তাই।

১৯২২ সালে কলকাতায় জর্মান এক্সপ্রেসিনিজম এর বাউহাস (Bauhaus) ছবির প্রদর্শনীর প্রধান উদ্বোধক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই সময়ে বাউহাসের মধ্যে ওয়ালি কানডিন্স্কি, পল এলেক, কিরনোর এবং আরও কয়েকজন দিকপাল শিল্পী ছিলেন। ১৯২০ সালে শুরু হয়ে জর্মান এক্সপ্রেসিনিজম ১৯২০ সালেই সমাপ্ত হয়েছিল, সেই আন্দোলন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়েই তুচ্ছ উঠেছিল। একটি বিশেষ সময়ে, যখন বেশ অনেকগুলি ছবিই আঁকা হয়েছিল। নিসন্দেহে জর্মান এক্সপ্রেসিনিজমবিদদের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমাগত নিরলস কাজের মাধ্যমে তাঁর ছবির মধ্যে তিনি আনতে পেরেছিলেন চারিত্রিক এক রহস্য। ফলে তার ছবিগুলি দর্শককে ভাঙা করে ফেরে, তার স্বকীয়তা এত প্রবল যে তার সব ছবিই কাব্যময় হয়ে ওঠে, মূলত যা ভারতীয়। এইরকম সময়ের রবীন্দ্রনাথ উৎসাহ পেয়েছেন দ্বিবা আধ্যাত্মিকতায় (theophy), এমন কি তিনি অল্প প্রদেশের মদনপল্লীতেও চলে গিয়েছিলেন, যে স্থান হচ্ছে ওয়াল্ড থিওজিক্যাল

সোসাইটির প্রধান কার্যালয়। চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে ছাড়াও এই স্থানে তিনি ওয়ালি কানডিন্স্কির নিকট সংস্পর্শে আসেন, তাঁর জর্মানির যাত্রাপথে। কানডিন্স্কি ছিলেন থিওজিকের প্রতিষ্ঠাত্রী রাশিয়ার ম্যাডাম রাভাৎস্কির গুণগ্রাহী। কানডিন্স্কি নিজে তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনার প্রসার ঘটিয়েছিলেন থিওজিকিষ্টদের রচনাবলীর সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের সমন্বয় সাধন করে। তাঁর বক্তব্য ছিল—“শিল্পের সঙ্গে নানাভাবে ধর্মের সাদৃশ্য বর্তমান... আমি সেই মতেই বিশ্বাস করি, সে মত প্রচার করে যে প্রতি-অস্তিত্বের মধ্যে সব কিছুই অস্থির রয়েছে।” একইরকমভাবে গুরুদেব জর্মানির অজ্ঞাত শিল্পীদের সঙ্গেও পরিচিত হয়েছিলেন বাদের মধ্যে পল ক্লি, আলেক্স জওনালিস্কি, ফ্রানজ মারো, ম্যাক্স কোকাগিন, আর্নস্ট লাইউইগ কিরচেনার এবং আরও অনেকেই। কিন্তু যে বিষয়টি সত্যি সত্যিই আরও গভীরভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন তা হল—বিদেশের অসংখ্য শিল্পকলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েও কিভাবে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ থাকতে পেরেছিল, যে স্বকীয়তায় তাঁর সব শিল্পকর্মেই বিশেষভাবে ভারতীয় পরিবেশ বজায় থাকে। ভারতীয় মেজাজ শুধু মাত্র কর্ম বা কনটেন্টের মধ্যেই নয় এমন রঙ ব্যবহার এবং টোনাল-এর কোটের মধ্যেও। সম্ভবত একাজ হয়েছিল কারণ তাঁর সৃষ্টি কেবলমাত্র পোখিনির্ভর ছিল না, ছিল আরও গভীরতর প্রদেশের আত্মনা থেকে। ঠিক সে স্থানে থেকেই তাঁর শিল্পস্বাভার সত্য উৎসারিত।

এই বিশেষ বিষয়টি নিশ্চিতভাবেই সমামায়িক ভারতীয় শিল্পীদের ভাবিত করা উচিত। যথার্থই শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন যে—“শুধুমাত্র বোঝি থেকেই শিল্প মহৎ হয়ে উঠতে পারে না। মহৎ শিল্পে উৎসারিত হয় অন্তরের গভীর-তম প্রদেশ থেকে। শিল্প বোখিনির্ভর হতে পারে নিশ্চয়ই, কিন্তু তার রূপটি সম্পূর্ণ অজ্ঞারকম।” একজন অনন্য সৃষ্টিশীল শিল্পী কখনই সময়ের বাঁধনে বাঁধা থাকে না, বাঁধা থাকে না তার গভীর মধ্যে—তাঁর আত্মা সবসময়েই অহসন্ধানের তীব্রতায় থাকে টান টান, সে জানে না কোথায় পাবে তারে। তাই সৃষ্টির বাতাবরন সূর্য বা প্রদীপালোক-বিচ্ছুরণের মতন চিরটাকালই থাকে ক্রম। আর সত্যের ছন্দ, গুরুদেব তাঁর শিল্পকলার মধ্যে যা ক্রমাগত বিধৃত করেছেন, আবহমান প্রেরণা জুগিয়ে আসছে অতীতের, বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের প্রজন্মকে, আলোকের সন্ধান দিয়েছে তাঁদের, খুঁজতে সাহায্য করেছে হৃদয়কে।

“কে লইবে মোর কার্য কহে সন্ধ্যা রবি
ভনিয়া ভগৎ রহে নিরুত্তর ছবি
মাটির প্রদীপ ছিল সে কহিল আমি
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি”—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[সশ্রুতি রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির একটি বিশেষ প্রদর্শনী হয়ে গেল বিড়লা এ্যাকাডেমিতে। সম্পূর্ণই ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে ছবিগুলি নির্বাচিত হয়েছিল। অনেক ছবিই এর আগে দেখা যায় নি। ভারতবিখ্যাত শিল্পী ও শিল্প-সমালোচক জে. হালতান আলী একমাত্র বিভাবের জন্যই বিশেষ এই রচনাটি প্রদর্শনীটি দেখে কৈথেছেন। তাঁর ইংরাজী মূল রচনার বঙ্গানুবাদ করেছেন মৃকুল গুহ—সম্পাদক।]

সিল্পভাবনা

গান্ধী

নিতাপ্রিয় ঘোষ

আটেনবরোর গান্ধী দেখে ইংল্যান্ডের লোকেরা চটছে, আমেরিকার লোকেরা কাঁদছে, এবং পৃথিবীর সর্বত্র যেখানে যেখানে গান্ধী দেখানো হচ্ছে, হলে তিলধারণের ঠাই থাকছে না, এর চাইতে স্বখবর আর কী হতে পারে। চল্লিশবছর ধরে ভারতের বিদেশ দৃষ্টি তরুণলো যা করতে পারে নি, এক গান্ধী ফিল্ম সেটা সম্পন্ন করেছে, ভারত সম্পর্কে বিদেশের লোকদের কিছু বারণা হচ্ছে। ভারত সরকারের এই ফিল্মে অর্থ লয়ী করা সফল হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ফিল্মটিতে ইতিহাসের ব্যত্যয়, রাজনীতির বিকৃতি, গান্ধী চরিত্রের অপলাপ হয়েছে কি হয় নি, সেটা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা, ভারত সম্পর্কে বিদেশের কৌতুহল হচ্ছে এবং আমাদের দেশেও যে গান্ধীকে আমরা ভুলে যেতে বসেছিলাম সেই গান্ধীকে আবার স্মরণ করছি। কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে গান্ধী প্রত্যক্ষ বা অপ্ৰত্যক্ষভাবেও জড়িত ছিলেন না এবং এই হত্যাকাণ্ডের পর গান্ধী কোনো ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন নি। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড ফিল্মটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, ব্রিটিশ শাসনের নৃশংসতা, অমানবিকতা, এবং অবিস্মরণীয়তা এই ঘটনার মাধ্যমে যেভাবে ফিল্মে রূপ পেয়েছে, তারপর ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নৈতিক শক্তি আর থাকে নি। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ এই চিত্রাংশে নিষ্করভাবে ফুটে উঠেছে।

ইতিহাস অহুয়ারী কিন্তু আটেনবরো সত্য প্রচার করেন নি। দেখানো হচ্ছে হত্যাকাণ্ডের পর স্তম্ভিত নেহরু এবং গান্ধী ক্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। হত্যাকাণ্ডের পর গান্ধী জালিয়ানওয়ালাবাগ যান নি। রবীন্দ্রনাথ আগুরুজকে পাঠিয়ে ছিলেন গান্ধীর কাছে বোম্বাইতে। আগুরুজকে গান্ধী বলেছিলেন, এখন পাঞ্জাব যাওয়া যাবে না, অহিংসার পথ আরো সমস্তাঙ্গুল হয়ে উঠেছে। উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পাবে, অহিংসার পথ আরো সমস্তাঙ্গুল হয়ে উঠবে। ইতিহাস অহুয়ারী তাহলে ক্যুর সামনে গান্ধী অসত্য। কিন্তু এই অসত্যতার কি কিছু যায় আসে? জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংসতা গান্ধীকে বিমুচ করে দিয়েছিল, কিন্তু অহিংসার পথ থেকে তাকে উল্টাতে পারে নি। ইংল্যান্ডের প্যারামেটও বিমুচ এবং লজ্জিত, কিন্তু এই বিমুচতা বা লজ্জা ইংল্যান্ডের শাসকদের পরবর্তী নৃশংসতা থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। এই অহিংসা আর হিংসার সংঘর্ষই আটেনবরো বেছে নিয়েছেন। ফিল্মের ভাষায় এই সংঘর্ষ তুলে ধরার জন্য গান্ধীকে ওই সময় পাঞ্জাবে আনা সমর্থন না করে উপায় নেই, নাহলে অবৈধ বলাইত করা যায় না।

সমস্ত দেশ গান্ধীর পিছনে। শহীদদের আত্মত্যাগের দায়িত্ব তাকে নিতে হচ্ছে, শহীদদের বীরত্বের স্ফাব্যও তিনি নিচ্ছেন, চল্লিশ কোটি লোক তাঁর কথায় আন্দোলনে অগ্রসর হচ্ছে আবার বিরতি নিচ্ছে, কিন্তু গান্ধী তাঁর পথে অবিচল সর্দার প্যাটেল যখন তাকে জানাচ্ছেন, দেশ এগিয়ে চলেছে, গান্ধীর অবিচল উত্তর, কোন দিকে। তাঁর লক্ষ্য দেশের স্বাধীনতা নয়, তাঁর লক্ষ্য অহিংসার পথে শুদ্ধি।

এই গান্ধীকে আমরা মানতেও পারি, নাও মানতে পারি। কিন্তু এটা মানতে হবে গান্ধী নিজের একটি পথ বেছে নিয়েছিলেন এবং সেই পথেই তিনি চলেছিলেন। আটেনবরো সেই পথটিই তাঁর ছবিতে এনেছেন, এবং যত মোটা দাগেই হোক, সেখানে তিনি দমন। সেই অহিংসার ব্রততে নেহরু প্যাটেল জিন্মা একেবারেই অবাস্তব, স্বতরাং ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁরা যতই শক্তিমান হয়ে থাকুন, ছবিতে তাঁদের এবং সেই ক্ষেত্রগুলোর আবার প্রশ্ন উঠে না। এই ছবি ভারতীয় রাজনীতির ছবি নয়, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসও নয়, এই ছবির বিষয় বুদ্ধোদয় শক্তির ভক্ত গান্ধী নন, কূট রাজনীতির চালে অজিজ্ঞাস গান্ধী নন, রামরাগা ভক্ত অবেজ্ঞানিক সন্তোষাচ্ছন্ন গান্ধী নন, এই ছবি অহিংসার পথিক গান্ধীর। এবং আমরা যতই চোখাচোখি করি না কেন, শেষ বিচারে, গান্ধীকে

জিজ্ঞাসা করলে আমাদের প্রথমেই যে ছবি মনে আসে সেটা লাঠির খায়ে পড়ে যাওয়া গান্ধীরই। দক্ষিণ আফ্রিকার পড়ে যাওয়া গান্ধী দিয়ে আটেনবরোর ছবি শুরু, নাথুরাম গডসের গুলি খেয়ে গান্ধীর পড়ে যাওয়া দিয়ে শেষ, এই সত্যাগ্রহী গান্ধীই ছবিটির বিষয়।

যে সমস্ত অনৈতিহাসিকতার প্রশ্ন তোলা হয়েছে, তথ্যের বিচারে সেসব অনৈতিহাসিক ঠিকই, কিন্তু তাতে কী যায় আসে? স্বরাবদীর ঘটনা দেখানো হয়েছে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর। তাতে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয়েছে? গান্ধীকে নেহরু এবং অজ্ঞাতরা জানাচ্ছেন, হিন্দু মুসলমান কাটাকাটি খেয়ে গেছে। গান্ধীর প্রশ্ন, এখনকার মত খেমেছে হয়ত, কিন্তু একেবারেই কি? আমরা জানি ইতিহাস দিয়েই, খামে নি। স্বতরাং স্বাধীনতার আগে ঘটনটা দেখানো হলো কি পরে হলো, তা দিয়ে গান্ধীর চেঁচা বা তার শালফা অসাকফা কিছুই আসে যায় না।

প্রশ্ন ওঠে, স্বভাব বস্তু নেই কেন, সহজ উত্তর, থাকার কোন কারণ নেই। যে পর্যায়ে কংগ্রেস বা ভারতের ইতিহাসে স্বভাব বস্তু গুরুত্বপূর্ণ, ১৯৩৫—৪৫, সেই পর্যায়ের ইতিহাস এই ছবিতে আদৌ নেই। আটেনবরো বেছে নিয়েছেন গান্ধীর সেই সব অব্যায়গুলো যেখানে তাঁর সত্যাগ্রহের পরিচয় পাওয়া যাবে। দক্ষিণ আফ্রিকা, চম্পারণ, অসহযোগ, চৌরীচৌরা, ভাণ্ডী তাঁর ভারত ভ্রমণ এসেছে সেই অসহযোগের বাতাবরণ হিসেবে, যাদের নিয়ে তাঁর সত্যাগ্রহের পরীক্ষা। জালিয়ানওয়ালাবাগ এসেছে যাদের বিরুদ্ধে তাঁর সত্যাগ্রহ তাদের ছবি দেখাতো।

রবীন্দ্রনাথ এই ছবিতে নেই, কারণ রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ বিরোধী। অসহযোগের পূর্ণ রাজনৈতিক পরিচয় দিতে হলে রবীন্দ্রনাথ প্রাসঙ্গিক হতো, অসহযোগের বিরোধিতার কারণ উদ্ঘাটন করার জন্য। কিন্তু পূর্ণ গান্ধী-জীবনে অসহযোগ একটি অধ্যায় মাত্র, অসহযোগের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় দিতে হলে ছবিটির লক্ষ্যম্ভেতা ঘটত। তেমনিই নেই আশ্বদকর। ছবিটিতে গান্ধীর হরিজন-আন্দোলনও খুব একটা গুরুত্ব পায় নি। দিতে গেলে আবার লক্ষ্যম্ভেতা হতো। আটেনবরোর বিষয় তর্কমাপেক্ষ গান্ধী নয়। এমন কি প্রশ্নবিশ্ব গান্ধীও নয়। ছবিতে এমন কোনো দৃশ্য নেই যেখানে গান্ধী নিজেকে প্রশ্ন করছেন, নিজের পথ নিয়ে সন্দেহ করছেন, আত্মসমালোচনা করছেন। গান্ধী নিজেরই তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর অসংখ্য সংশয়, স্নান্ধি, মতের অপলাপ নিয়ে আক্ষেপ

করেছেন। লক্ষ্য করার বিষয়, আটেনবরো কুড়ি বছর পড়াশুনা করেও, এই সব বিষয়ে ক্যামেরা ঘোরান নি। প্যাটেল গান্ধীকে কংগ্রেসে এনেছিলেন কি না, নেহরু গান্ধীকে মহাত্মা নামে সূচিত করেছিলেন কি না, এসব প্রশ্ন তুচ্ছ, যেটা আরো গুরুত্বপূর্ণ, ব্যক্তি গান্ধীকে আটেনবরো দূরে রাখলেন কেন, কেন গান্ধীকে মনে হয় অবিচল, একমুখী, সর্বসংহ, সর্বজ্ঞানী। এটা অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে, যারা গান্ধীর ভক্ত বা গান্ধীবিরোধী, এই ছবিতে নতুন করে কোনো ধাক্কা পাবে না, কিন্তু যাদের কাছে গান্ধী এক অজানা ব্যক্তি, তাদের কাছে গান্ধী কিনা একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

ফিল্মের ভাষায়ও ছবিটি খুব একটা আশা-মরি না। যে দৃশ্যে গান্ধীকে দেখানো হচ্ছে পিছন থেকে, সেই বসে থাকা গান্ধীর চওড়া পিঠ চোখে ধাক্কা মারে, পেশীবহুল গান্ধী উৎকট লাগে। গান্ধীর যে হাঁটু-মুড়ে বসে থাকার পরিচিত ভঙ্গি, সেই ভঙ্গিটি আনতে কিংসলেকে স্পষ্টতই দেখা যায় বেশ কসরত করতে। ডাণ্ডী অভিযানের সময় পদযাত্রায় গান্ধীকে মনে হয় যেন বাংলা যাত্রা দেখছি। ভারত দর্শনের সময় গান্ধীকে দেখা যাচ্ছে গায়ের কাপড় ঘুলে তা দিয়ে দিতে দুঃস্থ রমণীকে, সেই দৃশ্যটি খুবই সাজানো-গোছানো, দেখানে নদীর জলও ডিরেক্টরের কথা শোনে। ঠিকঠিক গায়ের কাপড়টি পৌঁছে দেয় যথাস্থানে। কিন্তু এসব তুচ্ছ। সবরকম আতিশয্য, বিকৃতি, কৃত্রিমতা থাকা সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ ফিল্মটি তরতর গতিতে এগিয়ে চলে, তার একমাত্র কারণ, গান্ধী পৃথিবীর ইতিহাসে একটি অসাধারণ চরিত্র এবং সেই অসাধারণ চরিত্রের মূল ছবিটি, যত মোটা দাগেই হোক, আটেনবরোর ক্যামেরায় ফুটে উঠেছে। এবং সেই ছবি হলো কল্লুসাধনে ব্রতী, কঠিন পরীক্ষায় রত, গান্ধী।

সাম্প্রতিক প্রদর্শন

ভবিষ্যতের জ্বালানি অভী সেনগুপ্ত

প্রকৃতির সন্তানেরা নয় এবার খোদ প্রকৃতিই তার অভাবের কথা, নীমায়িত ভাঁড়ারের কথা আগাম আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে। আন্তর্মানিক বাট কোটি বছর ধরে পেট্রোলিয়ামকে যে-হারে তিলতিল করে সঞ্চয় করা হয়েছে মানুষ, প্রকৃতির অমিতব্যয়ী সন্তানটি, তুলনায় বহুগুণ ক্ষুদ্রতাহারে সেটি খরচ করতে শুরু করে ভাণ্ডারটিকে কিছুটা অবস্থিতে ফেলেছে। অথচ সভ্যতার প্রায় সমুদয় ভিত্তি এখন কাঁধে তুলে নিয়েছে 'ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন' নামক সেই ঢাকনা-খোলা কলসির মধ্য থেকে বের হওয়া ছুঁতটি, যে সভ্যতার জন্ম কি না এনে দিতে পারে। আর কে না জানে তার খোরাক বলতে অনেকটাই বোঝায় তরল জ্বালানি অর্থাৎ পেট্রোলিয়াম কিম্বা সমগোত্রীয়রা। একই সঙ্গে সভ্যতার এটা-সেটার প্রয়োজন মেটায় যে কয়লা কিম্বা বনজসম্পদ, তাকেও আমরা যথেষ্ট খরচা করেছি কিন্তু মনে রাখিনি যে সেটা এমন কিছু মধুদানীর হাত থেকে পাওয়া দৈ-এর ভাঁড় নয়। ফলতঃ এই দিক থেকেও আমাদের জন্ম একটি শুষ্ক, নৈরাশ্য-জনক ছবি এগিয়ে আসছে। স্তব্ধতা পরিস্থিতি বেশ ঘোরালো, এটা মনে রেখেই বিশেষতঃ তরল জ্বালানির বিকল্প একটা কিছু আবিষ্কারের জন্ম মানুষকে আসমুদ্রহিমাচল খুঁজে দেখতে হচ্ছে।

শক্তির উৎসের নতুন ভাণ্ডারগুলি খুঁজে তেলার জন্ম প্রকৃতির নানা যাহ্নদগুকে কীভাবে তুলে ধরতে কাজে লাগানো যায় সে চেষ্টা করা হচ্ছে। চীন তার নদীনালাতে উল্লেখযোগ্য 'মিনি' জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকারী বাঁধ বেশ কিছু

বৈধে। কাছাকাছি প্রক্রিয়ার আমাদের দেশেও কাজ হচ্ছে। এই মুহূর্তে তামিলনাড়ুর নাম করা যায় যেখানে ৭০-৭৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ এই সব বীধ থেকে উঠে আসছে। মজার কথা হচ্ছে অল্পবিত্তের অসুবিধা থাকলেও জল-বিদ্যুতের বর্নসম্ভাবনা রয়েছে ব্রহ্মপুত্রকে নির্ভর করে, অথচ কীসেব জন্ত করা? জলবিদ্যুতের প্রয়োজন রয়েছে এমন শিল্পাঞ্চল ব্রহ্মপুত্র থেকে বহু দূরে এবং পদার্থ বিজ্ঞান মারফৎ আমাদের শিক্ষা এই যে দূরত্ব বাধার সঙ্গে সঙ্গে জলবিদ্যুৎ শক্তির ক্ষমতাও একরকম সমহারেই নেমে যেতে থাকে।

স্থলোকে থেকে জালানির উৎস সন্ধানে নানা চেষ্টা চরিত্র করা হচ্ছে। স্থলোকে থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন যাকে আপাতত 'সৈলার কোটোভোস্টেরিক মজাল' নামে ডাকা হচ্ছে সেটি কোনও ছোট গ্রাম কিংবা অগ্ন্যব্ধ বড় জোর চল্লিশ/পঞ্চাশ জনের সাময়িক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম, কিন্তু শিল্পাঞ্চলের ময়দানবীর সূখা মেটানো থেকে এই পদ্ধতি এখন মেরু প্রমাণ দূরত্ব দিয়ে ইটিচ্ছে।

অবিকাশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে প্রথাগত বিকল্পগুলির তুলনায় নতুন ও পুনঃব্যবহার্য জালানিটি প্রতিষ্ঠিত করা ও প্রতিপালন করার ব্যয়ভার যথেষ্ট বেশী। যেমন আমরা জানি যে অনেক কলকারখানাতেই বয়লারের প্রয়োজন রয়েছে। দেখা গেছে, প্রয়োজনীয় পরিমাণের জলকে আত্মমানিক ৭০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপগুণবিশিষ্ট করে দিলে বয়লারটির উৎপাদনের কাজ নানা কারণে সুবিধাজনক হয়। যদি স্থলোকে থেকে এই তাপগুণবিশিষ্ট করানোর কাজে লাগানো যায় তবে যে উদ্ভাবনখন্ডটির প্রয়োজন হবে তার ক্রয়মূল্য হবে প্রায় ১২০ লক্ষ টাকা আর যন্ত্রটিতে বার্ষিক অর্থকরী সুবিধা হবে ক্রয়মূল্যের মাত্র ১৬ শতাংশ অর্থাৎ ক্রয়মূল্যে কিংবা যেতে আমাদের প্রায় ষাট বছর অপেক্ষা করতে হবে। যন্ত্রটি ততদিনে স্বাভাবিক ক্ষয় ও ক্ষতির হাতে পড়ে প্রায় বোলা আনা অস্বাভাবিক ব্যবহার শুরু করে দিতে পারে।

ইতিহাসের অগ্রগতি আমাদের বিশ্বব্যবহারকে জ্বাঞ্জলি দিচ্ছে অথচ এরই পাশাপাশি আমাদের জ্ঞান, সেই কবেকার রূপকার যুগ থেকে আজ অবধি, থেকে গেছে সমুদ্রের/মহানুদ্রের রহস্যের ঠিকঠিক সম্পদগুলি। মাল্ভের প্রয়োজনে, নিত্যময় নুশ্রমসম্পদগুলিকে বিজ্ঞানীরা নানাভাবে চেষ্টা করছেন জাপিয়ে তুলতে, যাতে প্রয়োজনীয় অভাবহরণ দিনটি দ্রুত এগিয়ে আসে। নুশ্রমের দ্বারা আশ্রিত বীধ রয়েছে এমন দেশগুলি যেমন জাপান, ব্রিটেন, আমেরিকা ইত্যাদি এবং রাশিয়ার মতন উন্নত দেশ এখন নুশ্রমবিজ্ঞানেও বহুদূর

এগিয়ে রয়েছে। ভারতও তার সাধামতন এই দিকে দৃষ্টি রেখেছে। 'কুসক অভিনান' তার প্রমাণ। গবেষকেরা নিশ্চিত যে সমুদ্রের মধ্যে রয়েছে নতুন জালানির নানা অজানা ভাণ্ডার যেগুলি খুঁজে নিতে পারলে বিজ্ঞানের অগ্রগতির কাজে লাগানো যেতে পারে।

এইবার সেই জায়গায় কিংবা আশা যাক যেখানে আমরা তরল জালানির বিকল্প-সম্পর্কীয় আলোচনাটিকে ছেড়ে দিয়ে এসেছি। আমরা এই খুঁজে-পাওয়া বিকল্পটির উপিতে নানা সম্ভাবনামূলক পালক গুঁজে দিতে পারি। পৃথিবী-বাসী সমস্ত অসুস্থদানকে হেঁকে-মেবার পর দেখা গেছে যে তরল জালানির একমাত্র বিকল্প হচ্ছে মিথাইল অথবা ইথাইল গ্যাসোলাইল। এখন পেট্রোল কিংবা গ্যাসোলিনের সঙ্গে গ্যাসোলাইলের তুলনা করলে দেখা যাবে যে, এর এটা ভালো তা ওর ওটা ভালো। অন্তর্গত ইঞ্জিনকে যদি উত্তমের যুগায়চুমি হিসেবে ব্যবহার করতে দেওয়া হয় তবে গ্যাসোলাইলের সংগ্রহে এসে যাবে ইঞ্জিনকে ঠাণ্ডা রাখার মতন সে কারণে দুর্লভ পুরস্কার কারণ গ্যাসোলাইলের বাষ্পীভবনের লীন তাপ বেশি, সে কারণে ইনভারশনের সময় কম উত্তাপেই খুশি থাকে আর গ্যাসোলিনের থেকে তার আরও বেশি পরিমাণ ক্ষেত্রও বৃহত্তর। এছাড়া তৈল জালানির তুলনায় গ্যাসোলাইল, উচ্চ কম্প্রেশন কিংবা প্রণালীটি নিরাপদে সম্পন্ন করা যায়। অতীতকালে তৈল জালানি অর্থাৎ পেট্রোল কিংবা গ্যাসোলিনের ক্ষমতা ও দক্ষতার সামনে গ্যাসোলাইলকে মুখ লুকাতে হবে যখন ইঞ্জিনকে স্টার্ট নেওয়া নিয়ে বিচারাটা শুরু হবে। এই কারণে যে, গ্যাসোলাইলের বাষ্পীভবন দীর্ঘগতিসম্পন্ন। গ্যাসোলাইলের উপস্থিতিতে ইঞ্জিনের স্টার্ট নেওয়া বেশ কিছুবার টৌক গিলতে থাকবে। নানা কারণে বর্তমানে ব্যবহৃত স্পার্ক পদ্ধতির ইঞ্জিনে গ্যাসোলাইলের ব্যবহার সুবিধাজনক নয়।

গ্যাসোলাইল ও তৈলজালানির দোষগুলিকে বনবাসে পাঠিয়ে দিয়ে, শুধু গুলিগুলিকে নিয়ে বিজ্ঞানীরা একটি মেধাসম্পন্ন সংকর জালানি গঠনের চেষ্টা করতে লাগলেন। এভাবেই আবিষ্কৃত হলো গ্যাসোলাইল যা কিনা গ্যাসোলাইল ও গ্যাসোলিনের যথাক্রমে ৭০ : ৩০ অনুপাতের মিশ্রণ। ইথাইল গ্যাসোলাইলের আনবিক গঠনের সঙ্গে পেট্রোলের আনবিক গঠনপ্রকৃতির ভেদাভেদ নামমাত্র, শুধু গ্যাসোলাইলের অল্পতর রয়েছে একটি অক্সিজেন পরমাণু। গ্যাসোলিনের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় এই পরমাণু একটি 'নির্দিষ্ট উষ্ণতায় বাষ্পমূল থেকে জল হয়ে নেয়, এভাবেই গ্যাসোলিন ও গ্যাসোলাইল দুটি ভিন্ন গুণে বিভক্ত হয়ে

যায়। এককভাবে ব্যবহৃত হলে উপাদান ছটির যে প্রধান দোষগুলি থেকে যায় গ্যাসোইল তাদেরকে যে শুধু বনবাসেই পাঠিয়েছে তাই নয়, উপাদান ছটির চূড়ান্ত স্থাবিধানও আত্মসাৎ করে নিতে পেরেছে। গ্যাসোইলকে অন্তর্দহন ইঞ্জিনে ব্যবহার করলে নানা স্থাবিধার মধ্যে এগুলিও পাওয়া যায়—

ক) উচ্চমানের কন্সট্রাকশন অস্থাপত্য খ) সহজে স্টার্ট নেয় গ) উচ্চমানের তাপ-দক্ষতা, ফলে—অধিকতর জ্বালানি সাশ্রয় ঘ) কম আবহদুগ্ধণ।

এভাবেই গ্যাসোইলের আবির্ভাবে পেট্রোল কিংবা গ্যাসোলিনের বিবাদময়, রিক্ততার ছবিটি কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এ্যালকোইলের উৎস দৃষ্টান্তে আমাদের দিগন্ত অবধি ধাওয়া করতে হবে না। ‘দর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া’ এগোলেই আমরা নানাস্থানে একে পেয়ে যাবো যেমন আখের রস কিংবা গুড়, আলু, নানাপ্রকার রসোলা, ফল, কৃষি ও পুর আবর্জনা। ব্রাজিল তার প্রাকৃতিক সম্পদকে গ্যাসোইল প্রস্তুতিকে আর কেবল পরীক্ষার স্তরে নয় একেবারে জীবনের দৈনন্দিনতার পর্যায়ে এনে দিয়েছে। ব্রাজিল আশা রাখে যে ১৯৮২ সালেই এই বিকল্প জ্বালানিটির মাধ্যমে সে প্রথাগত জ্বালানির ২০ শতাংশকে শিকরে তুলে রাখবে আর ১৯৮৬ নাগাদ ই দেশে, অন্তর্দহন ইঞ্জিনের ব্যবহারিক প্রয়োগে, গ্যাসোলিন কিংবা পেট্রোলকে একক-হিসেবে সম্পূর্ণভাবেই পাততাড়ি গুটাতো হবে।

ব্রাজিল সরকারের এই পরিণামদর্শী প্রকল্পটিকে অন্যান্য দেশও ক্রমত অনুসরণ করতে চাইছে, দুই বিশ্ব ভেে বটেই এমনকি তৃতীয় বিশ্বের নানাদেশ যেমন ভারতও এই বিষয়ে এখন পুরোপুরি আগ্রহাশ্বিত। ভারত সরকারের একটি নতুন মন্ত্রণালয়ের জন্ম হয়েছে যার নাম—জ্বালানির অতিরিক্ত উৎস। এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে আছে কয়েক বছরের প্রাচীন ও প্রয়োজনীয় একটি সংস্থা Commission for Additional Sources of Energy (CASE) এ্যালকোইলের সহজপ্রাপ্যতা সম্পর্কে সংশয় থেকে যায়, যেহেতু এই পণ্যের নানারকম সমস্তার পিছুটান রয়েছে যেমন দেশের সর্বত্র এর বর্টনসমস্তা, উৎপাদনের উচ্চ ব্যয় এবং পণ্যটির ওপর নানারকমের করভার। আমাদের দেশে এ্যালকোইল উৎপাদনের বিবিধ উপাদান অভাব স্বরূপে ছড়িয়ে রয়েছে। শুধুমাত্র রাসায়নিক কারখানা, কাগজের কল ইত্যাদির থেকে উদ্ধৃত আবর্জনা এবং কৃষি-আবর্জনা থেকে, বাৎসরিক এ্যালকোইল উৎপাদন, যাটির থেকে কিছুটা উঁচুতে যেন শুল্ক দিয়ে স্টেটে যাচ্ছে—এমন ক্ষমত এগিয়ে যেতে পারে।

সাহিত্য সংসদের বই

বক্শিম রচনাবলী	সংযোজন খণ্ড :
১ম খণ্ডে সমগ্র উপজাতি [৩০.০০]	সংসদ বাঙালী
দ্বিতীয় খণ্ডে সমগ্র সাহিত্য-অংশ [যন্ত্রস্থ]	চরিতাভিধান
মণ্ডুদন রচনাবলী	সম্প্রতি প্রকাশিত। [১০.০০]
এক খণ্ডে ইংরেজিসহ সমগ্ররচনা [৩২.০০]	ভারতের শক্তি-সাধনা
রমেশ রচনাবলী	ও শান্ত সাহিত্য
এক খণ্ডে সমগ্র উপজাতি (৬টি) [২৫.০০]	ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত [৩০.০০]
দীনবন্ধু রচনাবলী	প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য
এক খণ্ডে সমগ্র রচনা [২৫.০০]	ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য [২৫.০০]
গিরিশ রচনাবলী	স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে
পাঁচ খণ্ডে সমগ্র রচনা [প্রতি খণ্ড ৫০.০০]	সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন
তারাক্ষরের গল্পগুচ্ছ	ডঃ শঙ্কর ঘোষ [২০.০০]
তিন খণ্ডে সমগ্র ছোটগল্প [প্রতি খণ্ড ৪০.০০]	India Wrests Freedom
সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছ	ডঃ স্বপ্নোদয় সেনগুপ্ত [১০.০০]
এক খণ্ডে সমগ্র কাব্য-অংশ [যন্ত্রস্থ]	Buddhist Monuments
বৈষ্ণব পদাবলী	ডঃ দেবলা মিত্র [২০.০০]
চার হাজার পদের আকরগ্রন্থ [১৫.০০]	The Buddha And Five After Centuries'
সংসদ বাঙালী	ডঃ ব্রজেন দত্ত [৪০.০০]
চরিতাভিধান	Indian Drawing
প্রায় সাড়ে-তিনহাজার উল্লেখ্য বাঙালীর জীবনী [৪০.০০]	শ্রীক্ষীভূষণ [৪৫.০০]

সাহিত্য সংসদ

৩২-এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ॥ কলিকাতা-৭০০ ০০৯

**KESORAM INDUSTRIES
&
COTTON MILLS LIMITED**

9/1, R. N. MUKHERJEE ROAD, CALCUTTA 700 001

**Manufacturers of Cotton Textiles & Piece Goods, Rayon
Yarn, Transparent Cellulose-Film, Sulphuric Acid,
Carbon-di-Sulphide, Cast Iron Spun Pipes
and Fittings, Cement, Refractories etc.**

Sections :	Mills :
Textile Section	42, Garden Reach Road, Calcutta.
Rayon G.T.P. Section	Tribeni, Dist. Hooghly.
Spun Pipe Section	Bansberia, Dist. Hooghly.
Cement Section	Basantnagar, Dist. Karimnagar (A.P.)
Refractory Section	Kulti, Dist. Burdwan.

ভারতীয়দের ইংরাজীচর্চা ও রাজা রাও

এষা দে

ভারতীয়দের ইংরাজীচর্চার প্রতি বাঙালী বুদ্ধিজীবীর মনোভাব সাধারণভাবে
উদাসীন ও অবজ্ঞার। যদিও রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি বাঙালী
আত্মশ্রাবার ইন্ধন জ্বিয়েছে, কিন্তু পশ্চিমের পাঠকমহলে '৬০ এর দশকে ডম
মরেন বা অধুনা সলমোন রশদি-র (Midnight's Children এর রচয়িতা)
দাক্ষ্য আমাদের বিশেষ স্পর্শ করে না বরং প্রায়শই শ্লেষাত্মক মন্তব্যের লক্ষ্য
হয়ে থাকে। এমন কি আমাদের ঘরের ভিতরের আপনজনেরা, যেমন তরু দত্ত,
সরোজিনী নাইডু, মনমোহন ঘোষ, স্ববীন ঘোষ, ভবানী ভট্টাচার্য—সাহিত্য
সমালোচনা ক্ষেত্রে ভাষা-ভাষা উৎসাহই জাগায়। বলা বাহুল্য এ দুষ্টিভঙ্গীর
পটভূমি ইংরেজ শাসনের ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ।
এ ছাড়া মাইকেল মধুসূদন দত্তের ইংরেজী ত্যাগ ও বাংলা ভাষায় প্রতাবর্তন
আমাদের আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে প্রধান পথপ্রদর্শক। বাঙালীরা সদত
বা অসদত কারণে মনে মনে সর্বদা মাইকেলকে সমস্ত ভারতীয় ভাষার লেখকদের
সামনে আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসাবে স্থাপন করে বসে আছেন। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে
যে ক্লিঞ্চ শ্রেণী ও অন্তর্নিহিত সেটা আমরা সব সময় উপলব্ধি করি না। মাতৃ-
ভাষাতেই একমাত্র সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব আমাদের এ প্রচলিত ধারণাটি
মূলত বিদেশী। প্রাচীন বা সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্যে মাতৃভাষায় রচনার
মাহাত্ম্য বিশেষ ছিল না। সংস্কৃত সাহিত্যের যে বিশাল সম্ভার সর্বভারতীয়
এবং জাতীয় পরম্পরায় প্রথিত তা কোন সময়েই আমাদের জানসাবারপের মাতৃ-

ভাষায় রচিত হয় নি। পৃথিবীর অজ্ঞান অনেক প্রাচীন সভ্যতার মত এদেশেও জীবনের কয়েকটি সীমিত ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভাষা ব্যবহৃত হ'ত যার সর্বপ্রধান লক্ষণ ছিল লিখিতরূপের আধিপত্য; রাজকাৰ্য, পূজাঅৰ্চনা, শাস্ত্র বা তত্ত্ব বিশ্লেষণ এবং মুষ্টিমেয় উচ্চশ্রেণীর রসিকের জ্ঞাত সাহিত্যরচনার সে ভাষার প্রচার ছিল আবদ্ধ। অর্থাৎ একটি জীবন্ত ভাষার যা সর্বপ্রধান ধর্ম—স্বী-পুঙ্খ, উত্তম-অধম, ধনী-দরিদ্র নিবিশেষে মানুষের সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন বাবহারিক জীবনে যোগাযোগ স্থাপন—ভারতীয় উপমহাদেশের জনজীবনে সংস্কৃত ভাষা কোনদিন সে ভূমিকার অধিকারী ছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। তাই খৃষ্ট জন্মেরও কয়েকশত বছর আগে গৌতম বুদ্ধ জন মানসকে প্রভাবিত করার জন্য বৈদিক অর্থাৎ সংস্কৃততে তাঁর বাণী প্রচার নিষিদ্ধ করেছিলেন। হয়তো কোন স্বদূর প্রাগৈতিহাসিক অতীতে ভারতীয় শিশুর মুখে “মাতঃ” উচ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু যে যুগে সংস্কৃত-সাহিত্য-শাস্ত্রি সে সময়ে দেবভাষা শুদ্ধমাত্র একান্তভাবে সংখ্যালঘু পরাক্রমশীলের অধিকারাক্রান্তি হয়ে জনসাধারণের প্রাত্যহিক অতিথ থেকে ছিল বহু দূরে। প্রাচীন চীনা, গ্রীক, ল্যাটিন ও আরবি ভাষা ব্যবহারেও বোধহয় অল্পরূপ অনেকগুলি বিশেষত্ব পাওয়া যায়। সেইজন্ম প্রাচীন সাহিত্যগুলির নন্দনতরু প্রায় পুরোপুরি ঋণবী বা ক্লাসিকাল। যেহেতু এসব সাহিত্যের ভাষা শিক্ষা ও প্রচার প্রধানত পুরুষ মারফৎ, তাই জীবনের প্রাণকেন্দ্র থেকে তার দূরত্ব অনতিক্রম্য। পিতার চেয়ে মাতা শিশুর কাছে বোধহয় সর্বদেহে সর্বকালে নিকটতর। যে ভাষায় মা এবং শিশুর বন্ধন তার অস্তিত্ব জীবনের অন্তঃস্থলে, মাতৃভাষা মানব জীবনে প্রবেশের চাবিকাঠি। তাই মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এবং বিশেষ করে ব্যক্তি মানুষে কেন্দ্রীভূত হতে চায়। তুলসীদাসের হিন্দী রামচরিতমানস এবং গুণদেবের সংস্কৃত গীতগোবিন্দর মধ্যে পার্থক্য শুদ্ধমাত্র সময়তারিখের হিসাবে নয়, দৃষ্টি সম্পূর্ণ ভিন্ন মানসিকতার, দৃষ্টি পৃথক রসশাস্ত্রের। সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীন থেকে আধুনিকে এই বিবর্তন স্বাভাবিক এবং বহুক্ষেত্রেই স্পষ্টভাবে লক্ষিত। সংস্কৃত যে মূলত বিদেশী ভাষা এবং ভারতীয় জীবনে দ্বিতীয় ভাষা হয়েও এদেশের মাটিতে সার্থক সাহিত্যসৃষ্টির বাহন হিসাবে পরিগণিত হতে পেরেছিল তার অজ্ঞাতম প্রধান কারণ সে সময়—যখন সভ্যতার আকার আঙ্গিক ছিল ক্লাসিকাল মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত। পরবর্তীযুগে আরবী ফার্সি মত বিদেশী ভাষার পক্ষে এদেশে সমতুল্য দীর্ঘ অর্জন করা হয়তো সম্ভব হয় নি

তার কারণ তদানীন্তন ঐতিহাসিক পরিস্থিতি—যখন বিভিন্ন ভারতীয় আধুনিক ভাষাগুলি স্বস্পষ্ট রূপ ধারণ করেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সাহিত্য রচনার ব্রতী। উক্তর প্রয়োজনভিত্তিক জন্ম ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই হয়েছে।

কিন্তু মাতৃভাষার সার্থক সৃষ্টির পটভূমি একটি স্থিতিশীল জাতীয় অস্তিত্ব যেখানে ভাষা, সেখানে চিন্তা ও জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রাচীর নেই। যে সমাজে বিবাহ একই গোষ্ঠীর মধ্যে, মাতাপিতাদত্তান এক ভাষাভাষী, মায়ের কাছে শিশু যে ভাষায় প্রথম দাবী জানায় সে ভাষাতেই পরবর্তী জীবনে তার শিক্ষালাভ ও কর্মজীবন। সেই ভাষাতেই সর্বদা প্রকাশ তার রাগঅমরাগ বিষ্ময়-বিবাদ ও শ্রদ্ধাভক্তি। অর্থাৎ বাস্তবের সর্বস্তরের সংগে তার যোগাযোগ একটি ভাষায় এবং সেটি তার মাতৃভাষা। ইংরিজী ফরাসী সাহিত্যের আধুনিক কীর্তির যে বিশাল ঐশ্বর্য, তার রহস্য লুকিয়ে আছে কয়েকশত বছরের অবিচ্ছেদ্য একভাষামাত্রিক জীবনযাত্রায়। শেক্সপীয়র জন্মগ্রহণ করেন ১৫৬৪ সালে এবং যদিও কারো কারো মতে গ্রীক ল্যাটিনে তাঁর দোঁড় নেহাৎই সীমাবদ্ধ ছিল, আধুনিক গবেষণায় ক্লাসিকাল ভাষায় তার মোটামুটি ব্যুৎপত্তি ছিল বলেই ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু তাঁর সমগ্র রচনা ইংরিজী ভাষাতে বলেই যে কালের বিচারে তার ঔৎকর্ষ নিসন্দেহভাবে প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। অতুলনীয় শেক্সপীয়রীয় ইংরিজীর বিকাশে প্রধান অংশীদার তৎকালীন ইংরেজ জীবনে মাতৃভাষার স্বীকৃতির।

শেক্সপীয়রের নাটকের দর্শকেরা আমতেন সর্বশ্রেণী থেকে, স্বয়ং রাজা, অভিজাত পারিষদ থেকে শুরু করে একবারে সাধারণজাতি বহুশিক্ষিত নাগরিক পর্যন্ত। পাক্ষাত্য রূপে দূততার সঙ্গে মৃতভাষার বন্ধন ছিন্ন করে প্রতিদিনের সত্যকে সর্বাঙ্গুরণে গ্রহণ করা হয়েছিল, আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বহু কারণে অল্পরূপ সাহন দেখানো সম্ভব হয় নি বরং শত শত বছর ধরে জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে চিন্তা, ধ্যান ও সৃষ্টিধর্মিতার প্রার এক ধরণের বিচ্ছেদ জ্বিয়ে রাখাই সমীচীন মনে করে আসা হয়েছে। যে কারোমী স্বার্থের বাতিরে এই বিচ্ছেদ তার মূল্য দিতে করেছে দীর্ঘ পরাধীনতার প্রানিতে। উক্তর অনতিক্রম্য হিমালয় এবং দক্ষিণে দ্রুতর সমুদ্র—এই দুই সদাজাগ্রত নিষ্ঠাবান প্রহরী থাক। সন্দেহ আমরা যে কোন বিশেষী থাক্রমণ প্রতিহত করতে পারিনি তাঁর কারণ —রাজ স্কলেরই জানি।—আমাদের জাতীয় সংহতি বোধের অভাব। এই

অভাবেরই অল্প একটি প্রমাণ জনগণের ভাষাকে সর্বস্বত্বের গ্রহণ করার অক্ষমতা। অর্থাৎ আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে পচন ধরে গিয়েছিল বলেই আমরা ইসলামের মত সজীব জাণ্ডারী আড়তের আদর্শকে ঠেকাতে পারি নি। যে হিন্দু রাজা-গুলিতে বৃষ্টি শাসনেও আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা অক্ষর ছিল, সেখানে আধুনিক ভারতীয় ভাষায় রচিত সাহিত্যিকীর্তির মান হিন্দু রক্ষণশীল দৃষ্টির অবক্ষয় ও দৈন্যই নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করে। খৃষ্টীয় মানবধর্মিতা, জাতীয়তাবাদ ও এক ভাষ্যকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার যে উর্ধ্বর মসিংশ্রণ ইংরেজী-করাসী সাহিত্যে প্রাণ-প্রাচুর্য জুগিয়ে এসেছে সে তুলনায় ভারতবর্ষে জাতিভেদ-প্রথার কেন্দ্রীভূত ব্রাহ্মণ আভিজাত্য নিজেদের স্বার্থে বহুভাষিক সমাজকে স্বাভাবিক পরিপূর্ণতা-লাভে হয়তো বিশেষ সাহায্য করে নি। এই পবিত্র বন্ধুত্বমিতেই এক সময় আমাদের আ-মরি বাংলাভাষাতে রামায়ণমহাভারতপুরাণাদি পাঠ ও শ্রবণে নরকস্থ হতে হয় এমন কথা ব্রাহ্মণগণ বেশ দাপটেই প্রচার করেছিলেন। এক-ভাষী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দীনতাই আধুনিক ভারতীয় ইংরেজীচর্চার আসল প্রচ্ছদপট রাজনৈতিক পরাধীনতা তার উপলক্ষ্য মাত্র।

বিভিন্ন ভাষাশিক্ষায় উচ্চবর্ণ ভারতীয়ের জন্মগত ব্যুৎপত্তি যেমন স্বাভাবিক, হয়তো প্রায় তেমনই প্রাথমিক সাধারণ মাছের দৈনন্দিন জীবনশ্রোত থেকে তাঁর বিচ্ছিন্নতা। আধুনিক পশ্চিমী সাহিত্যে ধারা পরিশীলিত তাঁদের কাছে বাস্তব থেকে মূলচ্ছেদ বিশেষ বাহনীয় হয় না কারণ পশ্চিমের মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যের প্রেরণাই হল জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। বিদেশী ভাষায় সাহিত্য-রচনায় ব্রতী ভারতীয়দের সমস্ত সত্তা আচ্ছন্ন করে আছে, বিচ্ছিন্নতার আতঙ্ক যার গভীর মর্মস্পর্শীতা আমরা বাংলা সাহিত্যে হয়তো ততটা অহুভব করি না। কারণ মাতৃভাষাকে বিনা স্থিধায় সাহিত্যের বাহন হিসাবে গ্রহণ করার পশ্চিমের লেখকদের মত তাঁদের সাহিত্যও অনেকাংশে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাপ্রধান এবং বৃহত্তর মানবতাবোধে নিখিল। হিন্দু ঐতিহ্যের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অচলারতন ভাঙা আধুনিক ভারতীয় ভাষাতেই সম্ভব এবং আমাদের ইতিহাসে এই বিদ্রোহই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আমরা পশ্চিমের সাম্রাজ্য-লোলুপতাকে ত্যাগ করেছি কিন্তু সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে তার মাতৃভাষ্য-কেন্দ্রিক মানবিক ভাবধারা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণে প্রসারী। একই সঙ্গে পশ্চিমকে গ্রহণ ও বর্জন ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর জাতিগত ও ব্যক্তিগত সমস্যা। ভারতীয়দের ইংরেজীচর্চাতেই এই জাতীয় দমস্ফাটন প্রকাশ্য দর্শনোপেক্ষ, তার কারণ একদিকে

প্রাচীন-পন্থী হিন্দু রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কালোপযোগী প্রচণ্ড তাগিদ ও অন্ধদিকে বিদেশী পাঠকদের সামনে সনাতন ভারতীয় হিন্দু ভাব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবার চরম প্রয়োজন একটি বিশেষ যুগের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়দের সমস্ত মনপ্রাণ অবিকার করে আছে। যেহেতু এই পরস্পরবিরোধীতা আমাদেরই ইতিহাসজ্ঞাত তাই ভারতীয়দের ইংরেজীচর্চাকে তুচ্ছতাজিল্য করবার বাঙালী প্রবণতা একটি হয়তো দুঃখজনক। যদিও মাইকেল বিদেশী ভাষার ভিক্ষুবশে ত্যাগ করে বংগজনমীর কোলে ঝিরেছিলেন কিন্তু পরবর্তীমুখে শ্রীঅরবিন্দের মত প্রতিভার পক্ষে সে ঘরে ফেরা যে কেন সম্ভব হয়নি তার উপযুক্ত ব্যাখ্যা বাঙালীদেরই দেওয়া কর্তব্য। শ্রীঅরবিন্দ নিশ্চয়ই জানতেন—বাঙালী সাহিত্যপ্রেমিকরা যেমন জানেন—যে ভারতীয়দের দ্বারা রচিত ইংরেজী সাহিত্যের মান হয়তো দ্বিতীয়শ্রেণীর খুব উর্ধ্বে বড় একটা উঠতে পারে না। অবশ্য কোন বেরাড়া পাঠক প্রশ্ন তুলতে পারেন সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্র—কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, সমালোচনা ইত্যাদি—বিবেচনা করলে একটিও আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য কি সর্বাংশে ইংরেজী-করাসী সাহিত্যের বিশাল এবং বৈচিত্র্যময় সমুদ্রের সঙ্গে তুলনীয়? সে বাই হোক, একথা অনস্বীকার্য শ্রীঅরবিন্দকে আমরা ইংবদ সমাজের নিশ্চিন্ত হালকাহাওয়া ভেসে থাকা ফ্যানদম্বৃত্ত ইংরিজীনিবিশ আখ্যা দিতে পারি না। তাঁর বিদেশীভাষায় আশ্রয় নেবার মূলে আছে আধুনিক ভারতীয়ের স্থিরাবিলম্ব সত্তা বা অত্যন্ত বাস্তব, অত্যন্ত সত্য। এক বন্ধ সুপ্রাচীন ও চিরন্তন অস্তিত্বের সমকালীনীর মুক্ত শ্রোতাবিনীতে মিলিত হওয়ার নিরন্তর প্রচেষ্টা।

যে মৌলিক বন্ধু আধুনিক ভারতীয় মানসিকতার সঙ্গীকেন্দ্র, তারই ব্যাপ্তি ও গভীরতা অহুভব করা যায় রাজা রাণুরের জীবন ও সাহিত্যে। বাঙালী পাঠক রাজা রাণুরের রচনার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নন যদিও পশ্চিমে সাহিত্যিক মহলে বিশেষ করে নির্বাসিতদের মধ্যে রাণুরের ব্যাতিঃবিস্তৃত। তাঁকে উদ্দেশ্য করে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পোল কবি চেণোয়াত মিউশ লিখেছেন ইংরিজীতে তাঁর একমাত্র কবিতা এবং এটি তাঁর একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্র। কবিতাটি তর্জমা করে আলোচনা প্রসঙ্গে একজন বাঙালী বুদ্ধিজীবী লেখেন :

“দেশত্যাগী লেখকের দ্রাবিণ ও আত্মজীড়নে সেই লেখা (অর্থাৎ মিউশের ইংরিজী কবিতাটি) অনেক বেশি মর্মস্পর্শী—আর সেখানেও ব্যঙ্গ আছে ইংরেজনবিশ ভারতীয় লেখক রাজা রাণুকে যিনি এমন কি কোন আদর্শের

দম্ব ছাড়াই ভারত ত্যাগ করেছেন—এবং ত্যাগ করেছেন তাঁর মাতৃভাষাকে।”
(বিভাব ১৪)

সামাজিক বদশ থেকে পশ্চিমে ধনতান্ত্রিক দুনিয়াতে আশ্রয় নেবার সময় মিউশ নিজও বে মাতৃভাষা ত্যাগ করে ইংরাজীতেই লিখেছেন “বন্দী মন” ও আত্মজীবনী “আপন এলাকা” সেটা অবশ্য আমাদের ঐ বাঙালী লেখকের কাছে দোষাই মনে হয় নি। একমাত্র রাজনৈতিক মতাদর্শের জঙ্কই কি জন্মভূমি ও মাতৃভাষা ত্যাগ যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত? রাওয়ের প্রতি মিউশের তথাকথিত ব্যঙ্গের মনোভাব এবং ভারতীয় পাঠকের বিদেশী ও স্বদেশী লেখকদের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন হুলায়ানপ্রয়োগ—এই দুইই আমাদের সামনে একটি জটিল চিত্রের আভাস দেয়।

রাজা রাও জন্মগ্রহণ করেন ১৯০৮ সালে মহীশূরের একটি অতি প্রাচীন অভিজাত ব্রাহ্মণ বংশে, কিংবদন্তীতে যার উত্তরাধিকারের উৎস হয়শালা নামাঙ্ক্যের প্রতিষ্ঠাতা হরিহর ও বৃদ্ধর প্রধানমন্ত্রী ও বিখ্যাত বৈদান্তিক শ্রীবিচারণা মাধবাচার্য। রাওয়ের পরিবার বংশাঙ্কনিক দর্শনচর্চার অব্যাহত ধারার জন্ম মহীশূরের রাজসভায় বরাবর সম্মানিত। ভাগ্যক্রমে রাওয়ের এক পূর্বপুরুষ (পিতামহের মাতা) এক দেশীয় রাজ্যের রাণীর প্রণয়সক্ত হন এবং রাজ্যে থেকে পরিগ্রহণ পাবার জন্য পুরো পরিবারকে পালিয়ে আসতে হয় মুসলমান-রাজ হায়দরাবাদে নিজামের আশ্রয়ে। অর্থাৎ রাজা রাওয়ের জন্ম নির্বাসনে। তাঁর বিদ্যালয় ইংরেজ শিক্ষকদের কাছে হায়দরাবাদের পাবলিক স্কুল। এক প্রাচীন ব্রাহ্মণবংশের উত্তরাধিকারী, যার পিতামহ বৈদান্তিক, পিতা কন্নড়ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক—তিনি ছিলেন অভিজাত মুসলমানদের জন্য ন্যায়সঙ্গত বিদ্যালয়ে একমাত্র হিন্দু ছাত্র। হয়তো খুব কম ভারতীয় লেখকদের মধ্যে আমরা পারিশারিক ইতিহাস ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এমন প্রকট দ্বন্দ্ব দেখি। এই দ্বন্দ্ব, এই বিরোধই স্পষ্টতর হলে গড়ে যখন রাকাকে উচ্চশিক্ষালভের জন্য পাঠানো হয় আলিগড়ে। সে সময় আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী বিভাগের প্রধান ছিলেন অক্সফোর্ডের গ্রিক ডিকিনসন। ছাত্রদের মধ্যে লুকানো প্রতিভা আবিষ্কারে তাঁর কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ। অল্পদিনের মধ্যে রাজারাও (ও আমদে আলি, *Twilight in Delhi* প্রভৃতির লেখক) তাঁর নজরে পড়েন। সাহিত্য সংক্ষেপে রাওয়ের কৃতি ও মানসিকতা গড়ে তোলার ডিকিনসনের অবদান অসামান্য। এর অল্পতম কল করাসী সাহিত্যসংস্কৃতিতে রাওয়ের উন্মাদের

উন্মেষ। তৎকালীন ব্রাহ্মণধর্মের গৃহ আচারবিচারসর্বস্বতা, মননশীলতার হিন্দু অবক্ষয়ের দীনতা তাঁকে প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে বিতৃষ্ণ করে তুলেছিল। অপরদিকে করাসী সংস্কৃতির বিশাল ও প্রাণবন্ত পরম্পরা, বিশেষত তার তীব্র বুদ্ধিগত ঔজ্জ্বল্য তাঁকে একেবারে বিমোহিত করে ফেলে। মাত্র ১৯ বছর বয়সে নিজামের প্রদত্ত স্কলারশিপ নিয়ে তরুণ রাজা ক্রান্ত যাত্রা করেন, উদ্দেশ্য বিখ্যাত অধ্যাপক লুই ক্যাজামিয়ার কাছে আইরিশ সাহিত্যে গবেষণা।

ভারতীয় ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে আমরা দেখি প্রাচীন মানসিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আধুনিক সময়ের সঙ্গে সামুদ্রিক অধেষণেরই অবস্থান্তরী পরিণাম। তারই অল্পতম ফলশ্রুতি সনাতন উত্তরাধিকারের নিশ্চিততা থেকে মূলচ্ছেদ। এ প্রসঙ্গে রাওয়ের ইতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে দু'চারটি কথা বলা প্রয়োজন। রাওয়ের মাতৃভাষা কন্নড় দক্ষিণ ভারতীয় প্রাচীন ভাষাগুলির মধ্যে একটি। মধ্যযুগে প্রাচীন কন্নড় সাহিত্য, বিশেষ করে শেষভাগের বৈষ্ণবধর্মপ্রাণ স্মৃতিকাব্য, অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বস্তুত বৈষ্ণবগীতিরচয়িতা পুরন্দর দাস দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের জনক হিসাবে সম্মানিত ও আদৃত। কিন্তু মধ্যযুগ থেকে আধুনিক উত্তরণ কন্নড় সাহিত্যে ব্যাহত হয়েছে অবশ্যই হিন্দু সমাজের শামুকধর্মী গোড়া ইতিহাস বহনের শাসরোধকারী দায়িত্বে, যা মুসলমান অহ-প্রবেশের পর থেকে ভারতের অনেক ভাষার সাহিত্যেই হয়তো পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে কন্নড়ভাষীদের জীবন থেকে তাঁদের লিখিত ভাষার ব্যবধান, প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা থেকে তাঁদের সাহিত্যের দূরত্ব দিনে দিনে অলঙ্ঘনীয় হয়ে উঠল। জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের মৌলিক বিচ্ছেদ আরো সমস্তাসম্মূল করে তুলল রাজনৈতিক পরিস্থিতি। রাজা রাওয়ের জীবনের দীর্ঘ অংশে কন্নড়ভাষীদের রাজনৈতিক সত্তা ছিল ছিন্নবিচ্ছিন্ন। প্রতিবেশী রাজগুলির সঙ্গে কন্নড়ভাষী অঞ্চলগুলিকে ভেঙেচুড়ে যদুচ্ছভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। জাতিবর্ষ নির্বিশেষে আমরা বঙ্গভাষী সম্প্রদায় বৈষ্ণব কয়েকশ বছর ধরে একই শাসনতন্ত্রের গণ্ডীভুক্ত হয়ে যে সংহতি অন্তত কোন কোন সময়ে জীবনের দু'একটি ক্ষেত্রেও বোধ করতে পেরেছি, সে সংহতির পেছনে আমাদের মুসলমান শাসকদের অবদান, তাঁদের বঙ্গভাষায় প্রতি আত্মকৃত্য শ্রবণীয়। আমাদের সাহিত্য ও মননশীলতার ক্ষেত্রে যে থানিকটা জাতীয় সত্তার উন্মেষ এক সময়ে ঘটবার মত পরিস্থিতি হয়েছিল, ভারতবর্ষের অজ্ঞাত অঞ্চলে ইতিহাসিক কারণেই তা সম্ভব হয় নি। তাছাড়া দক্ষিণভারতীয়দের তুলনায় বাঙালারা কোনদিনই বোধহয় খুব একটা

কটর হিন্দু ছিলেন না। বৌদ্ধযুগ বাংলার ইতিহাসে হয়তো সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায়, যে ভূমিকা দাক্ষিণাত্যে হিন্দু পুনরুত্থানের। যদিও বাংলার মহাযান ঐতিহ্য সংস্কৃতভিত্তিক কিন্তু সে সংস্কৃত বৈদিক বা এমন কি ধ্রুপদী সাহিত্যের পুরোপুরি ধারাবাহী বোধহয় ছিল না, বরং অনেকটাই লোকায়ত। কিন্তু জনগনের ভাষা যে অবহেলিত ছিল না তার প্রমাণ রয়ে গেছে চর্চাপদে। বিশেষত বৌদ্ধধর্মের মৌলিক মানবতাবোধ বাঙালীজীবন থেকে কোনদিনই পুরোপুরি ভাবে লুপ্ত হয়ে যায়নি। বরং লোকগীতি ও লোকসাহিত্যের মারকং অবিচ্ছিন্ন ধারায় সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। অপরপক্ষে যদিও প্রাচীন কন্নড় সাহিত্যে জৈন ভিক্ষুদের অবদান অসামান্য কিন্তু হিন্দু পুনরুজ্জীবনের জয়ডঙ্কা তাকে সম্পূর্ণভাবে করেছে অবদমিত এবং ব্রাহ্মণ সত্তার উগ্র “আর্য” ভাবের কাছে আবির্ভাব কন্নড় ভাষার বিনয়ময় ভক্তির ধারা নিজেকে প্রায় হারিয়ে ফেলতে বসেছিল। যে অনামা বাঙালী কবি সামান্য মামুষ ব্রাহ্মণের চাঁদ সুদাগরের কাহিনীকে করুণ ও মহৎ করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তাঁর কাছে আর্য সত্তার দাপট মানবতাবোধকে পৃথক করতে পারে নি। লৌকিক দেবী মনসাকে বৈদিক শিবের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে উপস্থাপনে প্রমাণ হয় যে সকলের অজান্তে বাঙালী হিসাবে পরিচয় বদ্যভাবী লেখকের কাছে হয়তো বহু বছর ধরে যথেষ্ট বলে বিবেচিত।

কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণের কাছে আবির্ভাব মাতৃভাষার সাহিত্য সৃষ্টিতে সত্তার প্রমুখ জটিল কারণ তাঁর “আর্যত্ব” “ব্রাহ্মণত্ব” সংস্কৃতরই সঙ্গে অঙ্গাদ্বিভাবে বৃদ্ধ। তাই রাজারোগকে প্রায়ই বলতে শোনো যায় ইংরাজী সংস্কৃতির মত চিরন্তন মূল্যে অভিযুক্ত, অচ্ছাদ্য ভাষা—অর্থাৎ মাতৃভাষা—নগজ দিশি (“mere vernaculars”) তিনি দাবী করেন তাঁর ইংরাজী ভাষাশৈলী প্রাচীন সংস্কৃত বারাস্ত্রী এবং অনেক দক্ষিণী সমালোচক তাঁর এই তথাকথিত “সংস্কৃত-ভাবী ইংরাজী”র ভূয়সী প্রশংসা করে থাকেন। অবশ্য ইংরাজীভাবী লেখক সমালোচকরা—বিখ্যাত উপন্যাসিক লরেন্স ডারেল ও এ.এন. ফর্সটার সহ—রাষ্ট্রের ইংরাজীতে সংস্কৃত উপাদান খুঁজে পান নি। আধুনিককালে ভাষাতত্ত্বের যে বিপুল বিস্তার হয়েছে, যখন প্রতিটি ভাষার সাংগঠনিক বিশ্লেষণকে মৌলিক বা বিশিষ্ট গণ্য করা হয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে রাওয়ের ঘোষণা অত্যন্তার্থ। তবে যে পটভূমিতে এ ঘোষণা আদৌ সম্ভব হয়েছে তাতে অংশীদার শুধুমাত্র পারিবারিক বিপণ্ড। কন্নড় ভাবীদের পণ্ডিত রাজনৈতিক সত্তা বা ইংরেজ-

শাসন নয়, এর মূল চলে গেছে হিন্দু জীবন ও সংস্কৃতির গভীরে যেখানে ভারতীয় সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশে আর্য-অনার্য আবির্ভাবের সংঘাত চিরন্তন।

এ সঙ্গেও তরুণ রাওয়ের প্রথম সাহিত্যসৃষ্টির প্রচেষ্টা যে কন্নড়েই তাতে আধুনিক মাতৃভাষাকেন্দ্রিক প্রবণতার প্রাবল্যই লক্ষিত হয়। অনেকেই হয়তো জানা নেই ১৯৩০-’৩২ সালে জয়কর্পাটক নামে কন্নড় পত্রিকায় ছাপা হয় তাঁর প্রথম রচনাগুলি—ইয়োরোপ ভ্রমণ, রোম।। রোল্লার সত্তে সাক্ষাৎকার ও একটি দীর্ঘ কবিতা। সাহিত্য হিসাবে এগুলির কোনটিই হয়তো বিশেষ উৎসর্গের দাবী করে না, কিন্তু “ইংরেজবিশ” রাও যে তাঁর লেখক জীবনের প্রারম্ভে মাতৃভাষাকেই সাহিত্যসৃষ্টির স্বাভাবিক বাহন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তা নিম্নসন্দেহে প্রমাণ করে। বোধহয় বিদেশী ধারায় শিক্ষিত প্রবাসী লেখকের জীবনের অভিজ্ঞতা ও সাহিত্যে সঞ্চর্ষে তাঁর সংবেদনশীলতার ফলপ্রসূ সংমিশ্রণ তৎকালীন কন্নড় ভাষা ও সাহিত্যের পরিস্থিতিতে উপযুক্ত দেশীয় বাহন খুঁজে পায় নি। প্রায় একই সময়ে—বড়জোর কয়েকবছরের ব্যবধানে—ইংরাজী যে গল্পগুলি রাও লেখেন সেখানে তাঁর শিল্পী হিসাবে বকীরত্নের সাক্ষর প্রথমেই পরিলক্ষিত হয়। পরে এগুলি *The cow of the Barricades and other stories* (1948) নামে সম্মিলিত। আধুনিক বা মাতৃভাষার সাহিত্যসৃষ্টি বাস্তব অভিজ্ঞতার কেন্দ্রীভূত হতে চায় বলেই ভারতীয়দের ইংরাজীচর্চার প্রধান সমস্যা বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক এবং সে সমস্যা এতই মূলাগত যে রাওয়ের প্রথম জীবনের সাহিত্যিক প্রয়াসেই পাঠকদের নজরে পড়ে। মোটামুটি তিনটি ধারায় গল্পগুলিকে ভাগ করা যায়। একটি ধারায় দেখি পাকাত্য সাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরসূরী রচমানের ওপর নির্ভরশীল সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক বাস্তববাদ—বাংলা গল্পউপন্যাসকে যা এখনো একেবারে আগাগোড়া আচ্ছন্ন করে রেখেছে। রাওয়ের ‘যবনী’ নিয়জাতির মঞ্চলহীনা এক দরিদ্র মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক, সমাজ-সমসারের বিরুদ্ধে যার অভিযোগ সোচ্চার নয়, জীবন তাঁর কাঁটে মঞ্চলহীনা সহরে সরকারি কর্মচারির গৃহস্থালির কাছে। প্রত্যেক রেডনিউ ইনস্পেক্টরখানার বাড়িতে সামান্য গ্রামাচ্ছাদনের বিনিময়ে সে যে শুধু উদয়াত্ত পুরিশ্রমই করে তাই নয়, পরিবারের সব মাছখকে আপন করে নিতে তার ব্যাকুল প্রচেষ্টা এতই নিরন্তর যে নিতান্ত সাময়িক সম্পর্কটুকু স্থায়ী না করতে পারার ব্যর্থতায় অবদারিতভাবে কল্পণ। তার প্রত্যাশাহীন স্নেহের ক্ষমতা, অহুত্বের স্বার্থহীন সত্যতা পরিবারের শিক্ষিত তরুণটিকে সামাজিক শ্রেণীবিভাগের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ করে

তোলে বটে কিন্তু ঘনীর কাছে তার রিক্ত নিরাপত্তাহীন অবহেলিত অস্তিত্ব নিয়ে তিক্ত অসন্তোষ গড়ে তোলার চেয়ে কায়মনোবাক্যে প্রভুর সেবাই স্বাভাবিক ও চ্যায়সন্মত। বলাবাহুল্য 'ঘনীর'তে চিরন্তন ভারতীয় নারীর তথাকথিত নিঃস্বার্থ ত্যাগের ইমেজ ও ব্রাহ্মণ সামন্ততন্ত্রের নিম্নজাতির নম্র বাধ্যতা মেশানোই হয়ে আছে। সামাজিক বাস্তবতার আর একটি নির্মম রূপ পাই একটি মুদিখানার মালিকানা বিবর্তনে (ছা লিটল গ্রাম শপ)। প্রথম মালিক গুজরাটি মুদি মতিলাল, যার প্রান্ত্রান অভিজ্ঞতা বংশগরিমা পরিণত হয়েছে অস্বাভাবিক অর্থগুরুতায়। 'তার মানসিক বিকৃতির যেন নিরন্তর দৈহিক প্রকাশ বেদনাদায়ক হাঁপানি। একমাত্র জৈবিক আনন্দ হাঁটোনা যার ওপর তার আঙ্গি এমনই চুর্বার যে হাঁকো লুকানোর অপরাধে স্বীকে নির্মম প্রহার করতে বিন্দুমাত্র ঘিবা বা অল্পতাপ হয় না। যখন চতুর কোন এক কোটিয়াপন্থীর জমিদারকে টাকা ধার দিয়ে মতিলাল সর্বস্বাস্থ্য, স্বাভাবিকতার সঙ্গে ক্ষীণস্বত্রটুকুও তার ছিন্ন হয়ে যায়। রাস্তার রাস্তার টেঁকাগাংজের টুকড়ো—তার 'টাকা'—কুড়োতে কুড়োতে একদিন গাড়ি চাপা পড়ে। অথচ এই উন্মাদই যতক্ষণ দাড়িগাল্লা হাতে চাল ভাল তেল হুনের পসরা নিয়ে বসত তখন সে একেবারে স্বস্থ, পাইপয়সাটি হিসাবে কমবেশি হত না। তার অপদার্থ পুত্র ভেকুর আসলে লেখকের দৃষ্টি-নিবন্ধ তার অবহেলিতা স্ত্রী রতির প্রতি, যে সর্বকসমে লালিত, অপমানিত, যার কাছে প্রতিমুহূর্তের জীবনধারণই একটা অত্যাচার, তার মধ্যেই জীবনীশক্তির এমন দাপট যে সমস্ত দুঃখ হতাশাকে অতিক্রম করে এমন কি প্লেগের মত মহামারীর কবলেও তার জীবনসংগ্রাম অব্যাহত। তার মৃত্যু যেন অসহায় মরণশীল মানুষেরই নিখিল প্রতীক। এরই মধ্যে কিন্তু মুদিখানা ঠিক চলে যাচ্ছে, বছরের পরে দেখি ভেকুর জরাজ পুত্র ছোট্টা সেখানে বসছে, কামনা-বাসনা ব্যর্থতাবেন্দনার উর্ধ্বে চিরন্তন খালি টাকাস্থানপাইয়ের সেনদেন। মনস্তাত্ত্বিক ধারার আর একটি গল্প 'আক্কায়্যা'তে আমরা পাই একারবতী পরিবারে এক বালবিশ্বনা দস্যুরে শিশুদের দায়িত্ব যে হাসিমুখে বহন করে। তার অপরিচূর্ণ মাতৃস্ব প্রবল বাৎসল্যে বসিত হয় মাতৃহীন শিশু কিতুর ওপর। এই স্নেহপঙ্খ শিশু যখন বড় হয়, বৃদ্ধার জরারোগ কবলিত দেহ তার কাছে অসহনীয়। মৃত্যুর পদধ্বনি শুধু যে দৈহিক অস্তিত্বেরই শেষ নয়, সমস্ত মানসিক সম্পর্কের ইতি, তারই ভয়ঙ্কর উপলব্ধির মুখোমুখি বৃদ্ধার নিদারুণ অসহায়তা মৃত্যুর চেয়ে অনেক মর্মান্তিক।

"Akkayya lay there, her eyes white, her face pouchy and husk-like, and she looked at me—a true image of death. Then suddenly she turned towards the wall and cried out: "kittu---kittu---kittu..." like a frightened animal."

আক্কায়্যার মৃত্যুসংবাদে কিতু, আর বিমাতা ও পিতা বিরক্ত মনে অসময়ে অশোচ মুক্তির স্বান সেদে খাওয়াপাওয়ার পর সিনেমা যায়। মৃত্যুর কাছে মানুষের সম্পর্ক যে কত ভঙ্গুর তা পাশ্চাত্য সাহিত্যে বিশেষ করে আধুনিক মানসিকতার বিশেষভাবে লক্ষণীয় কারণ জন্মান্তরে বিশ্বাসহীন মানুষের কাছে মৃত্যুই অস্তিত্বের শেষ, তার পরে শূন্যতা। আরও স্পষ্ট পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সনাতন হিন্দুমার্কী অব্যবহ চিরন্তন প্রেমময় ভাবমূর্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। তবে রাণের সব গল্পই এত নয় ও নির্মম নয়। "এ ক্লায়েড" একটি হালকা স্বরের কৌতুক কাহিনী, পাশ্চাত্য শিক্ষার শিক্ষিত এক তরুণ আধুনিক নারীপুরুষের সম্পর্কে তে কোহলী, কিন্তু তার দারিদ্র্য আর ব্রাহ্মণ গোঁড়ামি তাকে কেমন করে চিত্রাচিত্রিত হিন্দু বিবাহে আধিক প্রলোভনের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য করে তারই কাহিনী। গুরুপত্নীর দিকটি অবশ্য একেবারেই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে নি বরং তরুণ মনস্তত্ত্বে পারদর্শী এক বক্তের নৈপুণ্য প্রজাপতির নির্বন্ধকে অবধারণিত করে তোলে। তবে সামাজিক বাস্তবতার সবচেয়ে শক্তিশালী অভিব্যক্তি 'ইন থানদেশ'। প্রধানত ভাষাশীলীতে ফুটে উঠেছে সমসাময়িক ভারতীয় দরিদ্র গ্রামবাসীর চিত্র যেখানে সামাজিক-রাজনৈতিক শোষণে প্রাচীন সামন্ততন্ত্র বিদেশী শাসনের সঙ্গে হাত মেলায়, এমন কি মারাঠা অঞ্চলের তীব্র রক্ষ প্রকৃতিও যেন এই হতভাগ্য দরিদ্রের প্রতি বিরূপ। মুখ্যচরিত্র দত্তোপস্ব, যার রোগজঙ্ঘর শরীর ক্ষুদ্রাঙ্গারচ্ছন্ন মন সর্বদা বৃষ্টিশরাজের জুলুমে তটস্থ। দিকে দিকে ঢেঁড়া পিটিয়ে ঘোষা করা হয় মহারাজা ও ভাইসরয়ের টেন যখন গ্রামের পাশে রেল লাইন দিয়ে যাবে তখন সব গ্রামবাসী যেন সাবেকী পোষাক, কোমরবন্ধ তলোয়ার ইত্যাদিতে সজ্জিত হয়ে ধাবমান গাড়িকে অভিবাদন করে। দত্তোপস্বের মনে পড়ে তার সোনাকি কিরকম বেঘড়ক বোলাই গেতে হয়েছিল দারোগাবাবুকে দেখে গফরগাড়ি থামায়নি বলে। কত অসুখাবার তাকে আদালি শিয়নদের ভুল করার জন্য ভালমন্দ ঘোণাতে হয়েছে, কতবার নীচ হয়ে সেখানে টুকতে হয়েছে আর প্রতিদিনে

অযজ্ঞার খাংকার লাভ। তার জীবনের আশাহীন নিমরূপ বাস্তব প্রতিফলিত তার চারিদিকের প্রকৃতিতে, খান্দেশের বক্ষা মাটি—

"In Khandesh the earth is black. Black and gray as the buffalo, and twisted like an endless line of loamy pythons, wriggling and stretching beneath the awful heat of the sun. Between a python and a python is a crevice deep as hell's depth, and black and greedy and forbidding as demons' mouths...Field on field is nothing but pythons and abysms—crocodiles waiting for their prey, vermin searching for a carcass. Then 'suddenly, there is a yawning ravine in the endless immensity of the python-world, the chief python of pythons with his venom flowing in red and blue and white. The red venom shines in the sand'. The blue one lies in the shadow. And the white is bubbling gleaming water that crawls over the bed, as though the pus of heaven had turned liquid. The blood of the earth mingles with the pus of the skies—to bear cotton.

যে ফসল এই রূপণ প্রকৃতির মূর্তিভিক্ষা তার বর্ণনায় প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের প্রস্লিত ভাবালুতার লেশমাত্র নেই, বরং দত্তোপস্থের মত সাধারণ কৃষকের প্রাত্যহিক সমস্যার সংগে তার যে অবিচ্ছেদ্য যোগ সেই ব্যক্তনাকেই মূর্ত করে তুলেছে

Rows and rows of cotton. Thin, unmoving, bone-like plants, with little skulls in their hands that split and crackle with the heat of the sun...Black seeds, small knob like seeds sitting beside one another as though in clasped conspiracy, The pods would go to the dust, the cotton to the redman, and the peasant will have small knob-like seeds, hard as the river stones, to munch and to crack. There are no stones in Khandesh, The sun will hit him on the head, the earth will maul him by the legs, the redman eat all his son—and within the

black and blue of the ravines the white, venom will flow to the end of the time. The trains of the red man rush towards the city."

ছপরের অসহ্য গরমে বন্টার পর ঘন্টা খোলা মাঠে মারটি প্রজ্বার সাবকি জোকা কোমরবদ্ধ ইত্যাদিতে আবদ্ধ শ্রাস্ত বিভ্রান্ত রূপ দত্তোপস্থ এই ট্রেনের সামনেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবে দিশি বা বিলিতি কোন রাজদর্শনের পূর্ণাভাই তার হয় না, কারণ ট্রেনটি ছিল ভাইসরয়ের ট্রেনের অগ্রগামী দূত। যে মানসিক শির্পর্যর গতি প্রথম থেকেই চিহ্নিত, সামাজিক-রাজনৈতিক ঘাতসংঘাতের যেখানে প্রাচীরের রাজভক্তির সংগে লাঠালাঠি বেঁধেছে নবীরের জাতীয়তাবাদ সেই পরিবেশে তার গতি হয় দ্বারম্বিত। দত্তোপস্থের জীবনের অমোঘ পরিণতির আভাষ ব্যক্ত গল্পের প্রতিটি চিত্রকল্পে, তাদের নিষ্কর তীব্রতা একটি মাত্র দৃষ্টান্তেই স্ব্পষ্ট হবে বাঙালী পাঠকদের কাছে :—

"Somebody was walking down the twist of the ravine, an ass behind him. His shadow is black as congealed blood."

তরুণ বয়সের লেখা হিসাবে 'ইন খান্দেশ' বোধহয় অতুলনীয়। দ্বিতীয় পর্বায়ের গল্পগুলিতে বাস্তব সম্পূর্ণ অপসৃত, স্থানকালপাত্রসমাজ পাত্রপাত্রীর চারিদিক বিশিষ্টতা—সবই অপ্রাসঙ্গিক। "কম্প্যানিয়ন" এ পাই অতি সাধারণ এক মুসলমান বুদ্ধিনির্গাতা, বিশাল সাপ—শাপভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ—যার সঙ্গী হয়েছে। কেমন করে সাপের দৌলতে সে জাতবাবসা ছেড়ে, স্থল ঐহিক জীবনে আসক্তি ত্যাগ করে আত্মশুদ্ধির পথে অগ্রসর হ'ল ও শেষে ছুজনে পবিত্র জীবন যাপন করে এক উপকথায় পরিণত হ'ল তারই কাহিনী। 'কনকপাল, প্রটেস্টার অফ গু গোস্ত'-এ কনকপাল এক বিশাল নাগ, সিদ্ধ পুরুষ ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের গচ্ছিত ধনরত্নের প্রহরী। ব্রাহ্মণের অপরাধী আধুনিক বাণেশ্বরেরা যখন অর্থ-লোভে কনকপালকে বাইরে অজ ঘরে বন্ধ করে, ঠাকুর ঘরের মাটি খুঁড়ে গুপ্তধন বের করতে চেষ্টা করে তখন জুঁক নাগ চারিদিকের দেওয়ালে শব বিষ উজাড় করেও তাদের বাধা দেবার কোন পথই পায় না, তখন বাইরে পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত অজ মন্দিরটির দেবতার সামনে মাছুষের নৈতিক অধঃপতনের প্রতিবাদে আত্মঘাতী হয়। লোভী উত্তরাধিকারীরা হ'ল চিরকালের জ্ঞা অভিশপ্ত, বলাবাহুল্য দেবতার ধন রগে গেল আশ্রয়প্রার্থী, আজও ভেসে আসে মাটির তলায় টুং টুং মোহরের শব্দ। এ ধরণের গল্প উপকথা হিসাবে উপজায়া

কিন্তু অনেকেই মনে হতে পারে '৩০' দশকের ভারতের জাতীয় পরিস্থিতিতে যে ডামাডোল চলাছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে একজন তরুণ লেখকের সচেতন রূপকথা সৃষ্টি পলায়নী মনোভাবেরই স্বাক্ষর। কিন্তু রাওয়ের আসলরুচি বাস্তবগ্রাহী চিত্রাকন বা রূপকথার অতীত জগতে নয়, তাঁর প্রকৃত এবং নিজস্ব প্রতিভার ক্ষেত্র বাস্তব ও রূপকথার নিপুণ সংমিশ্রণে যা আমরা দেখি তৃতীয় ধারার গল্পগুলিতে। 'নরসিং' নিয়জারির আশ্রমশালিত এক অনাথ বালক, যে আশ্রমবাসীদের কাছে নতুন দেশাত্মবোধ, গান্ধীবাদের কথা শোনে। তার পুরাতন সঙ্গীর স্বচ্ছন্দে রাম রাধণ সীতার ভূমিকায় গান্ধী, ইংরেজ ও ভারতমাতাকে স্থাপন করে শৈশবের নিশ্চিন্ত কল্পনার জগতে বাস করে—যে জগতের নিবিচার বিশ্বাস কোন ঘটনাজরী হতাশা চূর্ণ করতে পারে না। আদিকের দিক থেকে এ গল্পটি হাত-মুজ্বা করা পর্যায় পড়ে, তবে এ ধরণেরই প্রায় বিষয় নিয়ে রাওয়ের প্রধান আখ্যান 'জু কাউ অফ্ জু ব্যারিকেডস' নিঃসন্দেহে একটি সার্থক সৃষ্টি কারণ এখানে রূপকথাকে ছোঁর করে বাস্তবের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় নি, প্রাত্যহিক তুচ্ছতা ইতিহাসের গভিকে চিরন্তন নতোর রূপ দিয়েছে। ছোট এক শহরে নামহীন আশ্রমে গুরু আর ভক্তরা প্রবৃত্ত নতুন সাধনায়—গান্ধীবাদী দেশপ্রেম ও '৩০' দশকের বাস্তবে এ পরিস্থিতি মোটেই বিস্ময়কর নয়। কিন্তু বিশ্বর জাগায় গল্পটির মুখ্য চরিত্র—একটি গান্ধী। প্রতি মঙ্গলবার কোথা থেকে সে আসে তাদের আশ্রমে, হাটু গেড়ে যেন গুরুকে অভি-বাদন জানায়। তাঁর মাথায় মুখ ঘসে তাঁর হাতে ছুটি থেয়ে সে ফিরে যায় কোথায় তার হৃদয় কেউ জানে না। গুরু তার নাম দেন গৌরী (উল্লেখযোগ্য রাওয়ের সব আত্মজীবনীমূলক রচনায় তাঁর নিজের মায়ের নাম গৌরী), ক্রমে দেখা যায় যায় আশ্রমের আবহাওয়াতেই যেন শান্তি বিরাজমান। 'ই ছর বেড়াল সাপ এক সঙ্গে খেলা করে। গুরু বলেন "Perhaps she is great Mother's vehicle।" গৌরীর আধ্যাত্মিক মর্হমার কথা রাষ্ট্র হতে সমর লাগে না—বাবদারী, পরাকর্ষী, কতাদায়গ্রন্থ, সকলে গৌরীর প্রদান ভিক্ষায় বিনত। কিন্তু কোন উপকার সে কখনো গ্রহণ করে না। এমন সময় শুরু হয় মহাত্মাজীর গোষ্ঠাদের-কথা-না-মানা আন্দোলন। শহরের বাসিন্দাদের অভ্যুত্থান রূপকথার নির্দিষ্ট যে ভাবাবদগ্ধ প্রকাশিত যেখানে আধুনিক গল্পের প্রাত্যহিক বিশিষ্টতার বুদ্ধাচপুঙ্খতা সযত্নে বর্জিত, বরং বৈরাগ্যের সুপ্রসিদ্ধ ভাষাশৈলীর অস্থগাম্য তার পৌনঃপুনিক সহজ সরল সঙ্গীত বাক্য রচনা :

"The Mahatma said : Don't buy their cloth. And people did not buy their cloth. The Mahatma said : Don't serve under them. And people did not serve under them. And the Mahatma said : 'Don't pay their taxes', and people did not pay the taxes."

গোরা পুলিশ যখন প্রতিশোধের অত্যাচার চালাতে শুরু করে, আশ্রমকর্ণার্থে শ্রমিক মজদুররা গড়ে তোলে সারি সারি ব্যারিকেড। অহিংসপন্থী গুরু এই প্রতিরোধকে মেনে নিতে অপারগ, "No barricades in the name of the Mahatma।" কিন্তু যখন মাল্‌মের জীবন বিপন্ন, বিপন্ন ক্ষুধার স্নান, কেউ কান দেয় না অহিংসার আদর্শে, ক্রুদ্ধ বাসিন্দারা অধিকার করে বসে সহরের শাসন, গোরাদের প্রবেশ প্রতিরোধের জন্য গড়া হয় বিশাল ব্যারিকেড। বিপন্ন গুরু আর তাদের নেতা নন, তিনি সব ত্যাগ করে বসেন ধ্যানে যাতে "the city might be saved from bloodshed।" সেদিন ছিল মঙ্গলবার, দেখা গেল গৌরী আসছে। কিন্তু আজ সে আশ্রমমুখী নয়, বীর পদে নত মণ্ডকে চলেছে ব্যারিকেডের দিকে। জনগণের মনে বিপুল আশ্বাস দেখা দেয়। "She will protect us।" কুমকুম চন্দন ধূপদীপের আরতিতে গৌরীর যাত্রাপথের মঙ্গলকামনা করে তারা। গৌরী যখন আস্তে আস্তে গিয়ে দাড়ায় সবচেয়ে উঁচু ব্যারিকেডের মাথায়, এ পাশে উন্মত্ত শ্রমিক মজদুর, ওপাশে হিংস্র বিদেশীর পোষা ভারতীয় সেনা সবাই স্থতিত, শাদক শামিতর কণ্ঠ হতে এক সঙ্গে উচ্চারণিত স্বতন্ত্রকর্ত রব "পন্দে মাতরম্।" অবস্থা বেগতিক দেখে গোরা পুলিশের বন্দুক ফর্জে উঠল, গুলি এসে বিধল গৌরীর স্তন কপালে—"and she fell, a vehicle of god among lowly men।" পরে যখন শান্তি ফিরে এল শেঠ মনলাল দ্বারকাচাঁদ বানিয়ে দিলেন বিরাট এক শক্ত পোক্ত গৌরীর মূর্তি, আসল গৌরী কিন্তু অনেক ছোট, অনেক কোমল ছিল। রেলওয়ে স্টেশানে ফেরী গুলারারা চাকা লাগানো ছোট ছোট কার্টের গৌরী বিক্রি করতে লাগল।

রহস্যময়ী গৌরী যদিও দেবীর বাহন এবং সে হিসাবে প্রায় এখানে অবতারণের মর্দাদায় অভিযুক্ত। কিন্তু তার পরিণাম যে আশ্রমদানে তার সাহিত্যিক পটভূমি তা খুব একটা "হিন্দু" নয়। আমাদের পরস্পরায় দেবতারা এমনই বর্ষশক্তমান যে তাঁদের প্রসঙ্গটি প্রার্থীর কোন জীবই কখনো অন্মায়ের কাছে, অধর্মের কাছে পরাত্ত হয় না, স্বর্ষপুত্র কর্ণ ধর্মের বিরোধীপক্ষে থেকে মহাকবিকে এমনই ফায়াদে

কেলেছিলেন যে কৌশলে তাঁর কবচগুলি অপহরণ করেই তাকে ট্রাজিক নিয়তির কাছে বালি দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। তাই “শাহদ” শব্দটাই আমাদের ধার করতে হয়েছে। অস্ত্রের পাশের জ্ঞাত শক্তির বোঝা নিজের মাথায় ভুলে নেওয়া মানব ইতিহাসে খুণ্টের অবিস্মরণীয় কিংবদন্তী। পাশ্চাত্য সাহিত্যে সামান্য জ্ঞাত অসামান্য আত্মোৎসর্গ একটি চিরায়ত আখ্যান। ভারতীয় সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তব চিত্রে এমন বিদেশী রূপমূল (বা archetype) অদ্বাদ্বিভাবে প্রোথিত হতে পেরেছে তার কৃতিত্বের ভাগী লেখকের সংবেদনশীল প্রতীক-নির্বাচন ও ভাষায় কালজয়ী শৈলীর অহুসরণে। গোমাতার হুপ্রাচীন একান্ত ভারতীয় সাহিত্যিক মহিমাকে নতুন করে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করেছেন ভাষা ও আঙ্গিকের মারফত যা সম্পূর্ণরূপে বিদেশী ধারাবাহী। শ্রষ্টার কল্পনায় যে ভবিষ্যদ্বাণীর উপলব্ধি লুকিয়ে আছে গোঁরীর আত্মত্বাতিতে, বহু বছর পরে গান্ধাজীর মর্যাদাসিক পরিপতির পূর্বগামী ছায়া দেখতে পাওয়া হয়তো নেহাংই কাকতালীয় যোগাযোগ। তার চেয়ে বড় কথা আমাদের সৃষ্টিশীলতায় পশ্চিম আজ কত গভীরে প্রতিষ্ঠিত এবং এ-ধরনের ইংরাজী রচনাতে তার সার্থক প্রকাশ টিক তার অল্পরূপ অভিব্যক্তি হয়তো ভারতীয় ভাষার গুণ সাহিত্যে আমরা সচরাচর পাই না। এখানেই ভারতীয়ের ইংরাজীচর্চার মৌলিক অবদান।

প্রসঙ্গক্রমে গল্পসংকলনটির উৎসপত্র উল্লেখযোগ্য :

“To Camille/who made me/and made the stories/that I made.”

ফ্রান্সে পৌছাবার প্রায় অব্যবহিত পরেই রাজা রাও ক্যামিল মুলি নামে এক ফরাসী বুদ্ধিজীবীর প্রেমে পড়েন এবং ১৯২৯ সালে অর্থাৎ সাবালকস্ত্র প্রাপ্তি সঙ্গ সঙ্গেই তাকে বিবাহ করে ফেলেন। প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে আজও তাঁর রূপ, বিজ্ঞা ও ব্যক্তিত্বকে মনে রেখেছেন ভারত-তত্ত্ববিদ জ্যা হেবের যার সঙ্গে শ্রীমতী ক্যামিল শ্রীঅরবিন্দর রচনাবলী দীর্ঘ দশ বৎসর ধরে অছিন্ন করেছিলেন। রাওয়ের শিল্পী সত্তা বিকাশে ফরাসী পন্থার প্রভাব অপরিস্রোত। তিনিই প্রথম ভাষার সৃজনশীল ব্যবহার সম্পর্কে রাওকে সচেতন করে তোলেন এবং ভারতীয়দের ইংরাজীচর্চার যা সবচেয়ে বড় দুর্বলতা—সেই “বাবু” ইংরেজীর সাহিত্যিক বার্ষতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এমন কি “মেকলে মার্কী ইংরাজী লেখার চেয়ে না লেখা ভাল” এই নিকরূপ মন্তব্যসহ রাওয়ের প্রথম দিককার অনেক লেখাই তিনি বাতিল করে দেন। যে ফরাসী সাহিত্য ও সংস্কৃতি রাওকে

অভিজ্ঞত করেছিল তার বিশাল ঐশ্বর্যে শ্রীমতী ক্যামিল যেন তারই জীবন প্রতীক হিসাবে তাঁর লেখক সত্তাকে আচ্ছন্ন করেছিলেন। কিন্তু রাওয়ের ভারতীয় রক্ত তাঁকে স্বদেশের তৎকালীন সমস্তার প্রতি উদাসীন থাকতে দেয় নি। ৩০ দশকের শেষের দিকে দেখি তাঁর অস্তিত্ব—ফ্রান্সে টুটকিপন্থী শ্রমিকনেতাদের সঙ্গে দহরনামহরম, জওহরলাল নেহেরুর সোভিয়েট রাশিয়ার ওপর লেখাগুলির সঙ্গলনসম্পাদনার দায়িত্ব ভার গ্রহণ, কে, জাটোরার সিং-এর সঙ্গে যৌথ দায়িত্বে Young India নামে একটি প্রগতিবাদী পত্রিকা চালানোর প্রচেষ্টা আধুনিক ভারতীয় গল্পরচনার ইংরেজী অছবাদ সম্পাদনা ইত্যাদি সাহিত্যিক রাজনৈতিক কাজকর্মে সম্পূর্ণভাবে নিজেই ডুবিয়ে দেন। ম্যাক্সিম গোর্কিকে লেখা চিঠিতে দেখি রাও নিজেই নেহেরুর শিষ্য এবং “চরমপন্থী” বলে বর্ণনা করে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে ভারতবাসীর সম্পর্কের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেছেন। ৪২-এর আন্দোলনে তিনি সোম্যালিস্টদের সহচর। অর্থাৎ তাঁর প্রজন্মের অত্যাঁজ প্রথম সারির ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর মতই তদানীন্তন সমাজগুলিতে তিনি সম্পূর্ণরূপে সংগঠিত।

তৎকালীন বাস্তবে সম্পূর্ণ মনসংযোগের ফলশ্রুতি প্রথম উপন্যাস কণ্ঠপুর (১৯৩৮) ভারতীয় জনমানসে নবজাগরণ চিত্রণে একটি গায়নিষ্ঠ প্রচেষ্টা। তারানন্দ্রের “গণদেবতার” (১৯৪২) মতই “কণ্ঠপুর” একটি জনসমষ্টির চিত্র। দক্ষিণ ভারতের একটি রক্ষণশীল হিন্দুগ্রামে গান্ধীবাদের প্রবেশ কীভাবে প্রাচীন স্থিতিশীল ভেদপন্থী সামাজিক কাঠামোকে ভেঙে সাধারণ মানুষকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে সমকালীন ইতিহাসের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল তারই কাহিনী। প্রারম্ভে দেখি কণ্ঠপুর গ্রামে বর্ষাশ্রমে কেন্দ্রীভূত নিশ্চিন্ত নিকরূপ স্বয়ং আবর্তিত জীবনযাত্রা এমনই সনাতন যে হরিকথা, কীর্তনে অবদর বিনোদনের নীতিতে ক্ষেত্রগুলি পর্যন্ত গোঁড়া হিন্দুধর্মের পবিত্র ধোঁয়ায় সমাচ্ছন্ন। এই পরিবেশে গায়ের যুবক মূর্তি গান্ধাজীর অল্পপ্রেরণায় বিদেশী বস্ত্রত্যাগ ও বিদেশী শিক্ষা বর্জন করে সহর থেকে জমাটলে ফিরে আসে, শুরু করে “Gandh business”—অর্থাৎ অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, নিয়ন্ত্রণের ভিতর শাস্করতা প্রচার ও চরকাকাটা। সর্বরকম জাতির মানুষই যে তাঁর সঙ্গে ঐক্যে আসে যোগ দেয় তার প্রধান কারণ বাঙ্গা যুবকটির সামাজিক মর্দাণা ও চারিত্রিক মহিমা। তবে তার বিরোধীরা—বিশেষভাবে গোঁড়া ব্রাহ্মণ দলপতি ভট্টমহ—সঙ্গে, গান্ধীবাদ যে হিন্দুধর্মকে রসাতলে দিচ্ছে তা তাঁরা নীরবে সহ্য করতে

নারাজ। বাধা সত্ত্বেও মৃতির উৎসাহ উদ্দীপনা শুধু নিজের গায়েই নয় পার্শ্ববর্তী কৃষিবাগিচার কুলিদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে—যেখানে ৩০ দশকের ভারতীয় সাম্যবাদীদের প্রচলিত ধ্যানধারণা অস্থায়ী সাদা চামড়ার মালিক কালো চামড়ার কুলিদের ওপর যথারীতি নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। মৃতিকে একঘরে করা হয়, তার বিধবা বা ব্রাহ্মণ বংশের এ বিপর্ষয়ের শোকে প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু মৃতি পিছু পা হয় না, উত্তরাধিকারের দণ্ডকে ত্যাগ করার জন্য অস্থব্ধ হ্রদের মধ্যে দিয়ে অস্পৃশ্যের কুটির আতিথ্য গ্রহণ করে। কঠপুরে কংগ্রেসের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্ক্রু হয় আইন অমাত্য আন্দোলন। মৃতির নেতৃত্বে গ্রামবাসীরা সম্মুখভাবে নির্দিষ্ট জাতীয় কর্মসূচীতে যোগ দেয়—তাড়িখানা পিকেট, খাজনা না দেওয়া ইত্যাদি যার পরিণতি মৃতি সহ নেতৃস্থানীয়দের কারাবাস এবং কঠপুরের যাবতীয় চাষজমি খাজনা অনাদায়ে নিলামে অপরচিত আগন্তুকদের কাছে বিক্রয়। বেপারোয়া গ্রামবাসীদের অস্তিত্ব বিচারবার অস্তিম চেষ্টার সমাপ্তি হয় পল্লুর সঙ্গে সরাসরি হাতাহাতি যুদ্ধে—অর্থাৎ অহিংসার মহান আদর্শের পরাজয়ে। ছিন্নমূল রুমকল ছড়িয়ে পড়ে প্রতিবেশী গ্রামগুলিতে ও ধীরে ধীরে সনাতন হিন্দুনরপুত্রব জীবনযাত্রায় ফিরে যায়। কিন্তু মৃতি ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা গান্ধীবাদে বীতশ্রদ্ধ হয়ে যোগ দেয় “equal distributionist”-দের দলে।

উপভাসাদের উৎকর্ষ যদি শুধুমাত্র ঐতিহাসিক অস্তিত্বে, সময়নির্ভর মানব জীবনের প্রামাণ্য তথ্যচিত্র অঙ্কনে তাহলে ‘কঠপুরের’ সার্থকতায় সন্দেহ থাকতে পারে না। রাও নিজে যদিও একনিষ্ঠ গান্ধীবাদী। কিন্তু একজন সবেদনশীল লেখক হিসেবে গান্ধীবাদের বাস্তবরূপায়ণে মানবচরিত্রের চর্বলতা ও সীমিত ক্ষমতাকে পূর্ণভাবে স্বীকার করেছেন। গান্ধীবাদের অতিসংক্ষিপ্ত সারমর্মও যে (“Spin and practise ahimsa and speak the truth.”) ভারতের আপামর জনসাধারণের পক্ষে সর্বোপায় যেনে নেওয়া সম্ভব হয় নি, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী কংগ্রেসে যোগদান করা সময়ও অস্পৃশ্যদের মন্দিরের দেবতার মুখোমুখি ঠাড়াবার অধিকার হয় না। সর্বোপরি জাতীয় আন্দোলনে ভারতীয় উচ্চবর্ণ ও ধনিক সম্প্রদায়েরই আধিপত্য ছিল—তৎকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে এ বাস্তবচরিত্র দলিল হিসাবে নিষ্ফলই নিষ্ঠাবান। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে অমাত্য ভারতীয় ইরিঞ্জা উপভাসেও আমরা জাতীয় কংগ্রেসের পিছনে হিন্দুসমাজের কয়েমী স্বার্থের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখতে পাই, যেমন কে, এ,

আব্বাসের Inquilab। মূলক রাজ আনন্দের “The Sword and the Sickle এবং আর, কে, নারায়ণের Waiting for the Mahatma। যখন দেখি গান্ধীজীর অত্যাচ নৈতিক আদর্শের ব্যবহারিক ব্যর্থতা, তাঁর আপোষপন্থী মনোভাবজ্ঞাত অসম্পূর্ণ বিপ্লব, তাঁর “স্বরাজ” সম্পর্কে ধারণার ভাবানু অস্পষ্টতা রাওয়ের প্রগতিবাদী নায়ককে ক্ষুব্ধ করে তখন আমাদের বাঙালী নায়ক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (“শিলাপিপ”) মত কমন্ড মৃতিকে ভারতীয় ইতিহাসের এক বিশেষ সময়ে মধ্যবিন্ত যুবকসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করতে কোন অস্ববিধা হয় না। লেখক হিসাবে জীবনের আরম্ভে, ভারতীয় বাস্তব, ভারতীয় সমস্যা ও ভারতীয় অস্তিত্বে রাওয়ের অভিনিবেশ যে আন্তরিক সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা নেহাৎই অমায়।

প্রশ্ন হল এমন খাঁটি ভারতীয় ইতিহাসাশ্রয়ী চিত্রে বিচ্ছিন্নতার সমস্যা কোথায়, যে সমস্যা প্রবন্ধের গোড়াতেই ভারতীয় ইরিঞ্জীচর্চার মূলগত বলা হয়েছে? স্বজনধর্মী যে কোন কীর্তি বিশ্লেষণে প্রথমেই ধরে নেওয়া প্রয়োজন সামাজিক রাজনৈতিক চিত্র উপস্থাপন বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আবিকার শিল্পের চরম উদ্বেগ হতে পারে না কারণ বিষয়বস্তুর মাহাত্ম্য নান্দনিক সংগঠনের একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান মাত্র। বস্তুত সঙ্গীত চিত্রকলা ভাস্কর্য ইত্যাদি বিচারের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর প্রাধান্য (যেমন সামাজিক বাস্তবতা) কোন অগ্রগণ্য সাংস্কৃতিক ইতিহাসেই প্রাধান্য অর্জন করেনি। যেহেতু সাহিত্যের বাহন মানবসমাজ ব্যবহৃত ভাষা এবং উপভাসে উপস্থাপিত আখ্যানটি জীবনের অত্মরূপ স্থান-কাল-পাত্র সম্বলিত একটি বানানো জগৎ যা এমনি যুক্তিগ্রাহ্য যে পাঠক স্বেচ্ছায় অবিশ্বাসকে মূলতঃ বিরাখে, সেইজন্য উপভাসের সংগে বাস্তবের সম্পর্ক অবিশ্লেষ্ট এবং বিষয়বস্তু হিসাবে জীবনের প্রতিকলন সমালোচনার আওতায আদৌ আসে না। শিল্পের সার্থকতা রসসঞ্চিত। শিল্পকীর্তির বিভিন্ন সাংগঠনিক উপাদানের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা বিশ্লেষণ। তাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত নিবিড় সম্পর্কটি এবং সে সম্পর্কের ব্যঙ্গনা পরিস্ফুট করে রম্যোপলব্ধিতে সাহায্যে করাই সমালোচকের কর্তব্য।

রাজা রাওয়ের নিজের মতে কঠপুরের ইতিকথা একটি স্থলপুরাণ। পাঁচালি পাঠের চ-এ কঠপুরের স্থানীয় দেবী কেশবাম্মার মাহাত্ম্য বিবরণে উপভাসের আরম্ভ যেখানে রূপকথায় অমর কঠপুরের প্রাঐতিহাসিক অতীত। কেশবাম্মার এই মন্দির কঠপুরের অধিবাসীদের চিরাচারিত কৃষিভিত্তিক জীবনের কেঙ্গ। আশ্চর্য ব্যাপার কঠপুরের আধুনিক ইতিবৃত্ত যা উপভাসের ঘটনাবলী, তাতে

কিন্তু কেন্দ্র স্থান দখল করে আছে সম্পূর্ণ ভিন্ন দেবালয়—কঠপুরীশ্বরীর মন্দির যা একেবারে আধুনিক, নায়ক মূর্তির উৎসাহে স্থাপিত। গান্ধীজীর মতাদর্শ প্রচার, কংগ্রেস কমিটি গঠন, আইন অমান্য আন্দোলনের আহ্বান, পুলিশের নিপীড়নে লালিতা অসহায় নারীদের আশ্রয়, অস্ত্রম প্রতিরোধের প্রস্তুতি-অর্থাৎ কাহিনীর অগ্রসরে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিন্দু ছুঁয়ে আছে এই সামান্য দেবস্থান যা কোন সময়েই উপকথার মহিমায় মহিমাষিত নয়। কঠপুরের চিরন্তন সত্তা আর তার বর্তমান প্রতিফলন কেশাশা আর কঠপুরীশ্বরীর ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় এবং এই দুই মন্দিরের মধ্যে যে কোন সংযোগ নেই তা যেন গ্রামটির প্রাচীন ঐতিহ্য ও নবীন মতবাদের মধ্যে মিলনেরই অভাব সূচনা করে। তাই আধুনিক স্থল পুরাণের পরিণতি জনপদটির যে সম্পূর্ণ অবলম্বিত পৌরাণিক পরম্পরায় তা হয়তো অভাবনীয়। বাস্তবাহুগ পরিণামের কথা মনে রেখেই রাও যোগ করে ছিলেন, ‘কঠপুর’ রূপকথাস্রী ইতিহাস (legendary history)। চিরন্তন ও বর্তমানের মিলন। জাতির জনক হিসাবে গান্ধীজীর মানবধর্মী জাতীয়তাবাদ অতীত ও বর্তমানের সেতু। গোঁড়া হিন্দু গ্রামবাসীর কাছে মহাত্মার আবির্ভাব পৌরাণিক অবতারের মতই অলৌকিক। জয়রামাচারের জনপ্রিয় হরিকথায় গান্ধীজী বান্ধীকির অহরোধে ভারতমাতার শৃঙ্খলমোচনে ব্রহ্মার বরে শিবের অবতার রূপে অবতরণ। প্রায় ঐশ্বরিক মহিমায় তাঁর মতবাদের প্রচার, যুক্তি তর্ক যেমন দেবদেবের নাগাল পায় না। পবিত্র হিন্দু ধৃপ ধুনায় অর্থনৈতিক বর্নির্ভরতার ব্যবহারিক প্রয়োজন আচ্ছন্ন “To wear cloth spun and woven with your own hand is sacred”। “Spining is as purifying as praying”। ভারতীয় জনজীবনে গান্ধীর অবতার মূর্তি যে কত সুপ্রচলিত ছিল তার নিদর্শন অম্ল্যাক ভারতীয় ইংরাজী উপন্যাসে ও পাওয়া যায়, বিশেষ করে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের My brother’s Face, মূলকরাজ আনন্দের Untouchable & The Sword and the sickle এবং কে, এ, আক্সারের Inquilab-এ। অবশ্য কোনটিতেই গান্ধীনির্দিষ্ট পস্থা ঠিক প্রধান উপজীব্য নয়। ‘কঠপুরে’ গান্ধীর ভূমিকা মূলগত, বিষয়বস্তু বিচ্ছাদের কেন্দ্র। কাহিনীর প্রধান চরিত্র মূর্তি ঘটনাবলীর নিয়ামক একান্তভাবেই গান্ধীভক্ত রূপে এমনকি গান্ধীর সংগে তার সাক্ষাৎকার প্রায় দেবদর্শনের সমতুল্য হিসাবে চিত্রিত। পৌরাণিক এতদূর ভক্ত প্রহ্লাদের যে রূপমূল ভারতীয় মানসে সম্ভাগ্যব্রত তাকে বিশেষভাবে কাছে লাগানো হয়েছে মূর্তির প্রসঙ্গে প্রহ্লাদের বিস্তারিত উল্লেখ।

তাই দেবমন্দিরই নতুন অবতারের নবীন ধর্মপ্রচারের সর্বতোভাবে উপযুক্ত। অথচ কাহিনীতে আমরা দেখি অবতীর্ণ মহাপুরুষের প্রচারিত মতাদর্শের সামগ্রিক ব্যর্থতা। তার প্রসাদদগ্ধ জনসমষ্টির নিষ্ঠুর বিনাশ। সর্বাধিকার তার মৃত্যুভঙ্কের অনায়াসে প্রভু ত্যাগ। এ যেন প্রহ্লাদের শ্রীবিষ্ণু বিদগ্ধন—যা হয়তো কঠপুরের প্রাচীন হিন্দু পটভূমিতে পাঠকের চোখে একান্তভাবেই বেমানান। প্রসঙ্গক্রমে সত্যনাথ ভাট্টার মহান এপিক উপন্যাস টোড়াইচরিত শর্তবা যেখানে অজ্ঞ আদিম জনমানসের প্রতিভূ তরুণ টোড়াই “গান্ধি বাগ্গা”র চেলা হিসাবে স্বরূপ করে জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে নিজেকে নিবেদন করে ধীরে ধীরে পরিণত হয় মধ্যবয়সী রামায়ণজ্ঞাতে। বাংলা উপন্যাসে প্রাচীন পন্থী জীবনে অনড় অটল অন্ধ ভক্তি আধুনিকতার সচেতন ও জীবন্ত শ্রদ্ধায় রূপান্তরিত। অতীত থেকে বর্তমানের উত্তরণে আমরা এক অবিচ্ছিন্ন প্রাণ-স্পন্দনের চিরন্তনতা ছন্দ অহুতব করি। অতীতকে রাজা রাওয়ের “কঠপুরে” পাই অতীত ও বর্তমানের প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ। গীতার বিখ্যাত শ্লোক “যদা যদা হি ধর্মস্য” বা উপন্যাসটির প্রথম দিককার সংস্করণে ছিল মূলমন্ত্র হিসাবে উৎকীর্ণ এবং পরের সংস্করণগুলিতে বর্জিত, কাহিনীতে উচ্চারিত হয় জাতীয়তাবাদ-বিরোধী গোঁড়া হিন্দু মুখে। অথচ গান্ধীকে অবতার হিসাবে চিত্রণের যৌক্তিকতা এই শ্লোকটিতেই প্রতিষ্ঠিত। আবার এই শ্লোকটিতেই গান্ধী বিরোধীরা ইংরেজরাজকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানান “Whensoever there is ignorance and corruption I came—says Krishna the defender of dharma, and the British came to protect our dharma.” রাওয়ের গান্ধীভক্তরা রক্ষণশীল হিন্দুদের সঙ্গে যুক্তিতর্কে সর্বদা পরাস্ত। ব্রাহ্মণ ধর্মে মৌলিক মানবতাবোধের দৈন্দ—অস্পৃশ্যতা যার একটি রূপ—কোন গান্ধীবাদী মাথা উচু করে জোর গলায় অপর পক্ষের চোখে আবুল দিয়ে দেখাতে পারেন না। বরং গান্ধীর মতবাদ প্রচারের কাল যে “Our eternal dharma will be squashed like a louse in a child’s hair” কারণ “there will be neither brahmin nor Pariah”। অতএব মূর্তির ব্রহ্ম মাতার ক্ষুদ্র আক্ষেপ “Oh, this Gandhi। Would he were destroyed, বহু বছর বাদে হিন্দু চরমপন্থীদের হাতে জাতির জনকের নির্মম বিনাশেরই বোধহয় পূর্বলক্ষণ মাত্র। এ চিত্র শুধু যে লেখকের নিজের জাতীয়তাবাদী ও রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সত্তার পরম্পর সংঘাতের পরিণাম তা হয়তো নয়,

বোংহয় মহাশ্মার প্রতি সমগ্র হিন্দু মানসিকতার ঘর্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর একটি সাহিত্যিক রূপান্তর।

তাই বিংশ শতাব্দীর হিন্দু অবতার পরিণত নিফল দেবতায়। লেখকের পুরাণবর্মী উপন্যাসের সংগঠনে যে মূলকেন্দ্র সেই গান্ধীজীর পরিকল্পনাতৈই বিধা ও গভীর স্ববিরোধ যার প্রকাশ আদিকে ও ভাষা শৈলীতে। উপন্যাসের বক্তা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বিধবা বিনি একদিকে সনাতন ব্রাহ্মী সমাজের প্রতিভূ, অল্পদিকে তরুণ মৃতিকে পিতামহীর স্নেহে গ্রহণ করার ইচ্ছায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তার সহযাত্রী। তৃতীয় ব্যক্তি বা নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবে তাঁর কাহিনীর উপস্থাপনা ও চরিত্রের বর্ণনা কয়েকটি নিপুণ ও স্থপট্ট টানে জীবন্ত ও পরিপূর্ণ। কিন্তু ঘটনার স্রোতে প্রত্যক্ষ যোগদানকারী হয়ে যখন তিনি আন্দোলনের একটি অতিবাস্তব বর্ণনা দিতে সচেষ্ট, আমরা লাভ করি হাল্কা ভুলির অল্প বিশৃঙ্খল আঁচড়ে এক ভাসাতলা রোখাচিত্র মাত্র যা রচনারীতির ক্ষেত্রে অযৌক্তিক মনে হতে পারে। উপন্যাসে বা যে কোন আখ্যানের প্রারম্ভে যে চরিত্রগুলির সঙ্গে আমরা প্রথম থেকে পরিচিত হই। ঘটনাবলীর ঘট-সংঘাতের বিশেষ করে চরম সংকটে তাদের যে ভূমিকা তার ভিতর দিয়ে চরিত্র-গুলি আমাদের চোখে পূর্ণতা লাভ করে। যে আন্দোলনে কর্তৃপূরের প্রাচীন অস্তিত্বই লুপ্ত হল, যার বিপদ বর্ণনা বইটির প্রায় এক-চতুর্থাংশ জুড়ে আছে সেখানে প্রধান চরিত্রগুলির সবলেই প্রায় বেশির ভাগ সময় অল্পপস্থিত, শূন্য স্থানে ভিড় জমিয়েছে অসংখ্য স্বল্প পরিচিত বা সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষ। উপসংহারে নায়ক মূর্তির গান্ধীভক্তি থেকে গান্ধীসমালোচনাকে অর্থপূর্ণ পরিবর্তনের সে বর্ণনা দেয়ে দেওয়া হয়েছে একটি মাত্র অল্পচ্ছেদে। কথাশিল্পের যে পাকাত্য ধারায় ব্যক্তি চরিত্রই সমষ্টির প্রতিনিধি, ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রচিত্রণেই সমাজ, সময় ও জীবনদর্শন পরিস্ফুটিত। সেই প্রথাসিদ্ধ ধারার সঙ্গে ভারতীয় শিল্পীর সংযোগ এখানে অনিশ্চিত। প্রসঙ্গক্রমে ডিকেন্সের *A Tale of Two Cities*, বা স্ত্রীতে মালরোর *La condition humaine* ও *Lespoir* প্রভৃতি উপন্যাসে হিংসাত্মক ঘটনা, জনগণের বিদ্রোহ ইত্যাদির বর্ণনার কৌশল স্বরণীয়। রাওয়ের কাব্যপ্রবাহ বর্ণনা অবিরাম বাক্যস্রোতের দীর্ঘ অল্পচ্ছেদে (প্রতিটি কমপক্ষে ৪০ লাইন) যা স্পষ্টতই আধুনিক উপন্যাসের অন্তর্শীল স্বরূপনের (*interior monologue*) রীতি অনুসারী। কথাসাহিত্যে এ রীতির প্রয়োগ একান্তভাবে অঙ্গভূগত। চেষ্টনার স্তরকে একই সময়ে লিখিত রূপ দেওয়ার সুপ্রসিদ্ধ অঙ্গটি

রাও প্রয়োগ করেছেন সম্পূর্ণ বহিজগতের ইন্ড্রিগ্রাফ ঘটনাবলী উপস্থাপনে। ফলে বাস্তব বর্ণনা ঘনত্বের পরিবর্তে যে তরল স্রোতের আকার ধারণ করে পাঠকের মনে তার প্রতিক্রিয়ার দাগ একান্ত অস্পষ্ট। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক : "And there was shuddered silence, like the silence of a jungle after the tiger has roared over the evening river, and then, like a jungle cry of crickets and frogs and hyenas and bison and jackals, we all groaned and shrieked and sobbed and we rushed this side to the canal bund and that side to the coconut-garden and this side to the sugar-cane field and that side to the Bel-field bund, and we fell and we rose, and we crouched and we rose, and we ducked beneath the rice harvests and we rose, and we fell over stones and we rose again, our field-bunds and garden-bunds did we rush, and the children held to our saris and some held to our breasts and the night-blind held to our hands; and could hear the splash of the canal water and the trundling of the guncarts, and from behind a tree or stone or bund; we could see before us, there, beneath the Bebbur Mound, the white city boys grouped like a plantain grove, and women round them and behind them, and the flag still flying over them... আমরা যদি পুরানে, কি মহাকাব্যে, যুদ্ধ-বিগ্রহ শক্রনিবন ইত্যাদি বর্ণনার কথা শ্রবণ করি তাহলে পৌরাণিকতার দাবি আরও সংশয়ের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। এই বাক্যটিতে আখ্যায়িক নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা পাঠকের কাছে নাটকীয়ভাবে অবিলম্বিত করায় প্রয়াসী—যা পৌরাণিক রীতিতে সম্পূর্ণ অসম্ভব, কারণ আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে রচয়িতার বিষয় বস্তু ব্যক্তি জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় না তাই অল্পভূতির তাঁর ভাষাশব্দিকতায় পাঠক অশীদার নন। অর্থাৎ রচনশৈলীতে এখানে ভারতীয় শিল্পীর মূল সমস্যার মুখোমুখি হই যেখানে তিনি প্রাচ্য বা পাকাত্য কোন ধারারই উপযুক্ত পটভূমিতে নিজের শিকড় খুঁজে পান নি। সেইজন্মই তাঁর আত্মসমর্পণ বাস্তবের কাছে, ঘটনাবলীর নিরাকার স্রোতে।

ভাষার ব্যবহারে রাণ্ডয়ের শিল্পীসত্তার মূল্যায়নের ভীততা যেন আরও বিশদভাবে পরিস্ফুট। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রাণ্ডয়ের মত ভাষা ও আঙ্গিকে পরীক্ষা নিরীক্ষায় যত্ববান শিল্পী তুলত। ইংরাজী ভাষায় তিনি কন্নড় গ্রামীন জীবনের স্বাদ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য দৈনন্দিন কথ্যভাষা থেকে প্রচুর অঙ্কবাদ কাজে লাগিয়েছেন। প্রাত্যহিক জীবনের বিশ্বাসযোগ্য চিত্রাঙ্কনেই এগুলির মার্ককতা এবং ইংরাজী খাদের মাতৃভাষা তাদের বাক্যরীতি অঙ্কশারী নয় বরং সচেতন ব্যতিক্রম। এই সচেতনতাই প্রত্যেকে শিল্পসৌষ্টব দান করে কারণ প্রচলিত ভাষা থেকে বিচ্যুতি উপন্যাসটির সামগ্রিক গঠনের মধ্যে অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যের সহায়ক। উপরন্তু অঙ্করূপ “বিশেষ” ভাষা ব্যবহার উপন্যাসের ব্যবস্থাবাদী রীতিতে সুপ্রচলিত যেখানে আমরা কথাভাষা, আঞ্চলিক উপভাষা, এমন কি খিস্তিখাস্তা ইত্যাদির প্রচুর ব্যবহার চরিত্র ও পরিস্থিতির প্রয়োজনে সঙ্গত মনে করি। যেহেতু রাণ্ডয়ের কথাসিল্প পুরান ও বাস্তববাদের সংযোগ স্থাপনে উচ্চাঙ্গী তাই সময় নির্ভর কথ্যভাষার সহজ সরল অন্তরঙ্গতার সংগে সমঝোত্তীর্ণ হৃদয়ের ব্যক্তনা মেলাতে সচেষ্ট। এই মিলন সাধনাই শিল্পীর নিজস্ব কৃতিত্ব ও বিশিষ্টতা। প্রধানত ইংরাজী সাহিত্যের কাব্যধারা ও বাইবেলের চিরন্তন শৈলী থেকে আহরণ করে অলঙ্কারসমৃদ্ধ যে রচনারীতি আমরা কণ্ঠপুরে দেখি তার সরল বাহ্যিক রূপ যে লেগকরে পরিপ্রসারের ফলশ্রুতি তার যথেষ্ট প্রমাণ প্রারম্ভেই পাওয়া যায় :

Our village—I don't think you have ever heard about it
—Kanthapura is its name, and it is in the province of Kara.

High on the Ghats is it, high up the steep mountains that
face the cool Arabian seas, up the malabar coast is it, up
Mangalore and Puttar and many a centre of cardamon and
coffee, rice, and sugarcane. Roads, narrow, dusty, rut-covered
roads, wind through the forests of teak and of jack, of sandal
and of sal, and hanging over bellowing gorges and leaping
over elephant-haunted valleys, they turn how to the left and
how to the right and bring you through the Alamle and
Champa and Mena and Kola paises into the great granaries
of trade. There, on the blue waters, they say, our carted

cardamons and coffee get into the ships the Red-man bring,
and, so they say, they go across the seven oceans into the
countries where our rulers live.

এখানে আমরা দেখি কাব্যিক বাস্তবতার (poetic realism) স্তূপ প্রয়োগ। ধ্বনি ও অর্থের বিভিন্ন অলঙ্কারের ব্যবহারে অচ্ছিন্ন একটি রত্নখচিত শিল্প-কীর্তি। এখানে গতাহৃতিক বাস্তব প্রাত্যহিকতার তুচ্ছতা থেকে দূরায়ত। আগে আমরা যে দীর্ঘ বাক্যটি তুলে দিয়েছিলাম, তাতে কিন্তু আমরা ভাষা-শৈলীর এই নিপুণতার বদলে পাই ভারসাম্যের অভাব। অর্থাৎ যেখানেই শিল্পী কলাশাস্ত্রের বন্ধনকে অতিক্রম করে নিছক অভিজ্ঞতার বাস্তবে আত্মসমর্পণ করেছেন সেখানেই তাঁর ভাষাশৈলী সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। অসংখ্য ধ্বজ নির্দেশের সাধারণ নিয়মাত্মক (অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ+ক্রিয়া) বাক্য সমষ্টির মধ্যে হঠাৎ একটি আলঙ্কারিক ব্যতিক্রম (ক্রিয়া+বিশেষ্য) বা অনর্গল বাক্যস্রোত একান্ত-ভাবেই খাপছাড়া। “and the shets fall here and fall there, and in the darkness we can see a white group of men moving up, a white group of city boys, and behind the women the crowd again and the wounded shriek from this field and from that, voices of men and boys and old women, and above it all rises from the front ranks the song...” এখানে শেষ লাইনটি বাকি অংশ

থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন; ক্রিয়া বা বিশেষ্য (rises) এবং উদ্দেশ্য বা বিশেষ্য (the song) স্থান পরিবর্তনের ফল। অলঙ্কারের পরিশীলিত দুরত্ব এবং কথা ভাষার বিশেষ অন্তরঙ্গতা সবসময়ই পরস্পর বিরোধী নয়। ডিকেন্সে আমরা আঞ্চলিক উপভাষা এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর সাধু গল্পরীতির চমৎকার সংমিশ্রণ পাই মেলভিলের Moby Dick এর মত মহৎ উপন্যাসে। কণ্ঠপুর উপন্যাস হিসাবে প্রধানত পরীক্ষাত্মক। শিল্পকীর্তি হিসাবে বিশ্লেষণে এখানে আমরা বিভিন্ন উপাদানগুলিকে ছুটি বিপরীত গোষ্ঠীভুক্ত দেখি—একদিকে চিরন্তন হিন্দু মানসিকতা, পৌরাণিক ঢং-এর রেশ বজায় রাখার চেষ্টা, অলঙ্কারের কাব্যিক স্বম্মা; অন্যদিকে বর্তমান ভারতীয় জীবনের বিশিষ্ট সমস্যা, বাস্তববাদ, কথা-ভাষার সক্ষিপ্ত সহজ সরলতা। প্রথমটি যদি একটু কৃত্রিম, দ্বিতীয়টি বোধহয় একটু একঘেয়ে। ছুটি গোষ্ঠী এত সম্পৃক্তভাবে বিভক্ত যে সর্বাঙ্গিক সমন্বয় সম্ভব হয় নি, সংঘর্ষের প্রবণতা তাকে পরিণত করে ছুটি সমান অর্থবাহী স্বাধীন

উপাদানের সমষ্টি—যেন দ্বন্দ্ব সমাস।

আধুনিক ভারতীয় ঔপন্যাসিকের পক্ষে সাংস্কৃতিক জন্মস্থান খুঁজে পাওয়ার সমস্যা যে কত গভীর রাওয়ের অধেষণের তীব্রতাই তার প্রমাণ। তবে এ সমস্যা কি ভারতীয় ভাষায় রচিত সাহিত্যে একেবারে অল্পপস্থিত? আধুনিক বাংলা কবিতা বা প্রবন্ধের বিরুদ্ধে বিদেশী প্রভাব, বিদেশী ভাষাধারা অল্পকরণের অভিযোগ কি সর্বৈব মিথ্যা? আসলে সমস্যাটা প্রত্যেক আধুনিক ভারতীয় লেখকের। উপযুক্ত পটভূমি ছাড়া সার্থক শিল্পসৃষ্টি অসম্ভব। পূর্বসূরীদের সঙ্গে মিল বা অমিল সব সময়ই সাহিত্যে বিশেষ প্রবাহের সৃষ্টি করে যার দ্বারা শিল্পীর ব্যক্তিগত কীর্তি তাৎপর্ঘ্য লাভ করে। রাওয়ের সাহিত্যকীর্তির প্রথম পর্ধ্যায়ে পটভূমির অনিশ্চয়তা তার ঐতিহাসিক অস্তিত্বে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সঙ্কটেরই ইঙ্গিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রঞ্জিত দাশের কবিতা

মল্লিনাথ গুপ্ত

রঞ্জিত দাশ অসম্ভব ক্ষমতাবান কবি। কম বেশী বোধহয় দশ বছর ধরে তার কবিতা আমাদের চোখে পড়ছে। তবে তার কলমের ফসল এত কম যে ব্যবহারিক অর্থে যারা বাংলা কবিতার পাঠক, রঞ্জিত-এর নাম তাদের সঙ্গে সঙ্গে স্মরণে নাও আসতে পারে! মাঝে তিন চার বছর তিনি এতই কম লিখেছেন যে বাংলার অভ্যন্তর বহুপ্রসিদ্ধি পাবেন তিনি প্রায় প্রবাদী হয়ে উঠছিলেন।

কিন্তু যারা একবার রঞ্জিত দাশের কবিতা পড়েছেন তারা জেনে গেছেন কি অসম্ভব কবির জোর এই লাজুক খ্যাতি-উদাসীন কবিটির। সব কবিতাই যে প্রতিবার উত্তীর্ণ করে দিতে পারেন এমন নয়। কিন্তু রচনাশৈলী, শব্দের বাঁধনী ও উপস্থাপনকৌশল তার পাঠকের নজরে পড়বেই যে অতি সাধারণ এমন-কি আপাত-অসার্ক কবিতার শরীরেও কি অসম্ভব লাভ্য আরোপ করতে পারেন তিনি। মূলত ছন্দমনস্ক ও বহমান বাংলা কবিতার ঐতিহ্যগত ধারার অন্তর্গত হয়েও তাঁর কবিতা প্রথম লাইন থেকেই নিজেকে আলাদা করে নেয়, যেন বা মাটির অনেকটা ওপরে স্পিলমটারের মতো ছিটকে ওঠে। যাকে বলে বাড় ধরে পড়িয়ে নেয়া, রঞ্জিত-এর কবিতায় সেই অতিবিলম্ব গুণটি বিজ্ঞমান।

রঞ্জিত-এর প্রায় প্রতিটি কবিতা একটি তির্যক প্রচ্ছন্ন রেখা স্পষ্ট হয়ে থাকে, কিন্তু কবিতাটির প্রান্তে পৌছানোর আগেই পাঠক দেখতে পান ঐ সব ভোম অলংকার থমে গিয়েছে, কবি প্রায় সম্পূর্ণ নিরাভরণ প্রায় সন্মাসীর মত মং হয়ে উঠেছেন। যে কোন খাটি কবিতার অতম চরিত্র তো তাই-ই। এই সহজাত গুণ রঞ্জিত-এর কবিতায় প্রথম থেকেই আছে। এর জন্য তাকে তেমন পরিচয়

করতে হয়নি। কিন্তু মনে হয়, এখন, এই উত্তর তিরিশ ও পূর্ব চল্লিশের মহাশয় সময়টুকুতে তাকে আরো অনেক বেশী পরিশ্রম করতে হবে। উদাসীনতা ত্যাগ করে কবিতায় অর্থাৎ তার নিজের ক্ষমতায় আসক্ত হয়ে শুধু নয়, তাকে একটি অধিকতর প্রশস্ত রাস্তা বেছে নিতে হবে। সে রাস্তার অসম্ভব ভীড় ও অপ্রয়োজনীয় চাঁৎকারের মধ্যে তাকে কেমন দেখাবে এটা আমাদের অবিলম্বে যাচাই করা উচিত। দেখতে হবে সীমিত প্রকরণের গলিতে নয়, বজ্রযোয় ব্যাপক ও প্রকাশ পথেও তিনি লক্ষ্যণীয় হয়ে হাঁটতে পারেন কিনা! এটাকে যেন রণজিৎ কমিটেড হবার উপদেশ বলে না বাবেন! আমি কে যে উপদেশ দেব? আসলে এক-ধরণের শিকড়-আকড়ানো কমিটমেন্ট না থাকলে তো কোনো শিল্পই শিল্পী-সার্থক হয়ে ওঠে না। রাজনীতি, সমাজ সচেতনতা, প্রেম, এগুলো সবই কবি ব্যক্তিত্বের অংশ, এদের যে কোন একটিকে বা সবকটিই কবি নিতে পারেন যেমন নিয়েছেন এই সংখ্যার মুদ্রিত লেখাগুলিতে, কিন্তু তাঁর লেখা পড়ে যেন বোকা যায় সময়ের কোন বিশেষ অংশটি অধিকার করে তিনি বেঁচে আছেন। কালচেতনা বললে ভারী শোনাবে। তা না বলে বলছি কবির দায়িত্ব তার দেশ, সমাজ, এমনকি তার প্রেমিকার কাছে (শুধু যৌনমনস্কতা নয়!) মিলিত ভাবে পালিত হচ্ছে কিনা।

অর্থাৎ রণজিৎকে এবার সাচ'লাইটের নিচে এসে দাঁড়াতে হবে। যাতে তার সমস্ত কিছু আরো ভাল ভাবে লক্ষ্য করা যায়, খোঁজা যায়। কি অসম্ভব ক্ষমতা তার মধ্যে! এই অসম্ভব হাফো তাঁর প্রতিটি মাসপেশী আলাদা আলাদা করে এবং একসঙ্গেও চেনা যাক, সেই ব্যায়াম তাকে অবিলম্বে স্ক্রু করতেই হবে।

রণজিৎ দাশের পাঁচটি কবিতা

আমার বাড়ি

আমার বাড়ির মাথায় সারাক্ষণ

একটি পতাকা অর্ধমণ্ডিত থাকে

এতে স্থবিধে হয় পাখিদের, আমি দেখি,

খুঁটির ডগায় বসে তারা অব্যবহাণে বাপটায়, যার

ছ'হাত নাচে গুড়ে ধারাবাহিক শোক

বেশ বাড়িবাড়ি এটা—ঢং :

রমণীদের মুখে এই ঘণ্টাধ্বনি শুনে মনে হয়,

যে কোনো ক্ষণ যৌননিঃস্রাবের ধাক্কা

একদিন এই বাড়ি নিশ্চয় হয়ে যাবে

বিক্রপ এবং গাশ্বীর্ষের এই মুখেমুখি নৈঃশব্দের মধ্যে

কান পেতে জেগে থাকে আমার বাড়িটি, বার মাথায় প্রতিদিন

পাখিদের ডানা ঝাপটানোর শব্দ বন্ধ হলে

বাতাসের সঙ্গে কালো লংকথের বিতর্ক শুরু হয়

বাংলা

ভাতকাপড়ের ছুঁচুতা করেই

সমস্ত জীবনটা কাটলো আপনার।

কোনো শিল্প, কোনো সন্তোষ, কোনো উদাসীনতা

আপনাকে স্পর্শ করলো না।

আপনার কথা লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব।

আপনি আমার লেখার ভ্রূপত থেকে একটু দূরে রয়েছেন,

যেমন শহর থেকে একটু দূরে থাকে পাওয়ার স্টেশন।

শহরতলি

ভারি মশারির নাচে শীত-গ্রীষ্ম, পূরসভা, খোলা লুদি আর টচ'লাইট—

এমন এক শহরতলিতে

পনেরো বছর পর আহত চোখ তুলে তাকাল একটি মেয়ে।

পুরুষটি অবাক হল। বুঝতে পারল না।

পাখির বিটা প'ড়ে প'ড়ে জমে-গঠা ওই শাদা চাহনি। সে

মেয়েটির চিবুকে হাত রাখতে গিয়ে দেখল পেলভিস।

জাপটে ধরতে গিয়ে দেখল বাসের ভীড় এবং কণ্ডাকটোরের চাপাহাসি।

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে গিয়ে দেখল অশোকস্তুভ এবং কুয়াশা, রক্ত।

পনেরো বছর পর, আবার শহরতলিতে অসন্তোষ শুরু হলো।

বৃক্ষকীর্তন

যেন বক্তব্য ফুটে উঠলো এই সকালবেলার আলোয়। মাহুঘেরা সেই বক্তব্য শুনতে পেলো এবং খুশি হলো; আলোর মেজাজ বুঝে হাত রাখলো গরু-মোষের পিঠে, বাসের হাতলে, স্বর্ণব্যবসায়ীর দরজায়, বিদ্যুৎচুলীর স্নাইচে। যেন দহনের স্ত্রে শুক হলো জীবনধারা। আমি—যে বছরদিন ধরে বুঝতে চাইছি মাহুঘের রাত করে বাড়ি ফেরার সরলতা—আজ মোটের ওপর আশ্বস্ত হলাম। একটা মাছি উড়ে এসে আমার পিঠে বসলো। ঘাম ফুটে উঠলো শরীরে। চমৎকার,

ভাবলাম আমি,

এই তো যোগাযোগ, আলোক-সংলগ্ন, এভাবেই তবে গাছ বেড়ে ওঠে। কিন্তু দেখলাম, বেলা গড়িয়ে যাবার আগেই মাহুঘ কিভাবে গড়িয়ে যাচ্ছে এই যোগাযোগ থেকে দূরে, স্বর্ধান্তের ঝোপেঝাড়ে, সম্ভবত অন্ধকারের বক্তব্য শুনতে। ফলে এবার আমি যা সোজা-সুজি টের পেলাম, তা, ইন্দ্রিয়বিধা। আলো এবং অন্ধকারের এই গ্রীক ভুরোদর্শনের মধ্যে দাঁড়িয়ে, গল্পা, এবং যমুনার লেসবিরান মিলনস্থলে দাঁড়িয়ে আমার মনে হল, আত্মা-বিষয়ক ছুঁতিগুলো আমি একদম ভুলে গেছি।

মিশ্রন পরাবলী

১.

কিশোরের মন থেকে ভুলে আনি এক রতি নারী
বুকের মন থেকে ভুলে আনি অন্ধকার খাদ
গোপনে মেশাই, আর
বৃক্ষের জীবন থেকে উঠে আসে চাপা আত্নানাদ

২.

হাতির দাঁতের মতো উকুতুটি ভেগে আছে সবুজ চাদরে,
দরজা ভেজানো কি? কর্ণেল শহরে গেছে?
রাসের বোতল আর আমি-ক্যাম্প থমথম করে

৩.

বালিতে ঘষেছো মুখ, গদাধর,
হুমছাল উঠেছিল? জ্বালা করেছিল?
ওই জ্বালা—কিশোরীর প্রথম আত্মদ, —তুমি
পেয়েছিলে বালি থেকে। তপ্ত হয়েছিল!

মৌলিক জিজ্ঞাসা

অনীশ দেব

ঘুম ভাঙার পরেও কিছুটা সময় নবীনবাবু আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন। একটু স্বপ্নের ঘোর কেটেও যেন কাটেনি। স্বপ্নে দেখলেন একটা চৌরাস্তার ঘোর তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। চারপাশে কিলবিল করছে মাছ। খুব ব্যস্তভাবে তারা যে-যার কাজে চলে যাচ্ছে, কেউ একবার ফিরেও তাঁর দিকে তাকাচ্ছে না। আর নবীনবাবু কেমন বোকা বোকা মুখে দাঁড়িয়ে সেই অচেনা জন-সমূহের ব্যস্ততা দেখছেন।

কারো ধাক্কা নবীনবাবুর তন্ত্রা কেটে গেল। মেয়েলি গলায় কেউ বললো ওঠো, চা হয়ে গেছে।

পুরোপুরি সজাগ হয়ে চোখ খুললেন নবীনবাবু। নীল রঙের নাইলনের মশারি। তার ওপারে-কাপসা একটা মুখ। মহিলার মুখ।

নবীনবাবু গায়ের লেপ সরালেন। হাই তুললেন। তারপর বার তিনেক ইটনাম অরুণ করে মাথার কাছে রাখা শালটি গায়ে জড়িয়ে নিলেন। আলপা-সুচক একটা শব্দ করে মশারির প্রান্ত ভুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। তার পর আবার একটা হাই উঠলো। এবং বিছানার কিনারায় বসে পড়লেন নবীনবাবু।

নবীনবাবুর স্ত্রী ধুমায়িত চায়ের কাপ এগিয়ে দিলেন স্বামীর দিকে। বললেন, চটপট ধরো, গুদিকে উত্তুন বয়ে যাচ্ছে।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে আয়েস করে প্রথম চুমুক দিলেন নবীনবাবু। চুমুক দেবার শব্দটা তার বেশ ভালো লাগলো। চায়ের স্বাদের জ্বন্ত স্ত্রীকে

বিভাব

৮১

অভিনন্দন জানালেন তিনি, দিন দিন তোমার হাত খুলছে। যদিও নবীনবাবু জানেন তাঁর স্ত্রী গত তিরিশ বছর ধরে তাকে একই স্বাদের চা খাওয়াচ্ছেন, এই নীতের সকালে বাহবাটুকু দিতে পেরে তাঁর ভালো লাগলো। হয়তো সেই সময়েই তাঁর প্রথম চোখ পড়ছিলো স্ত্রীর মুখের দিকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে নবীনবাবু চমকে উঠলেন। প্রচণ্ড শব্দে বিষম খেলেন। চায়ের কাপ হাত থেকে পড়ে গেলো। কারণ চা বার হাত থেকে তিনি নিয়েছেন তাকে তিনি চেমনে না।

আপনি কে?

সামান্য চা চলকে হাতে লেগেছিলো। সেটা পরনের লুপীতে মুছে কঠিন স্বরে জানতে চাইলেন নবীনবাবু।

গোলগাল মহিলাটি প্রথমটা অবাক হয়েছিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই ব্যাপারটা রসিকত। অহুমান করে হালকা গলায় বললেন, সাত সন্ধ্যা আর চণ্ড কোরো না!

আমার প্রশ্নের জবাব দিন। আপনি কে? নবীনবাবুর চোখেমুখে চণ্ড কিংবা ঠাট্টার লেশমাখ নেই। কে এই মহিলা? কোন আত্মীয় কি? কিন্তু সব আত্মীয়কেই তো তিনি চেমনে!

লাল পেড়ে মহিলা এবার নবীনবাবুর কাছাকাছি এগিয়ে এলেন। গোল-গোল চোখ দুটো আয়তনে যথাসম্ভব বড় করে গলা উচিয়ে বললেন, কি হলো কি তোমার? ইয়াকি করছে, না আমাকে আর পছন্দ হচ্ছে না?

আমতা আমতা করে নবীনবাবু বললেন, আমি—ইয়ে—সত্যিই আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না—

গৃহিণী একটু ভয় পেলেন। স্বামীর চোখের কোন গোলমাল হয়নি তো? তাঁর চোখে মুখে একটা অসহায় ভাব ফুটে উঠলো। গলা সামান্য নামিয়ে বললেন, আমি রমলা গো, রমলা।—তারপর গলা আরো নামিয়ে তোমার বিয়ে করা বউ!

নবীনবাবু রমলা নামটা শুনে খানিকটা আশ্বস্ত হলেন, কিন্তু পরক্ষণেই মহিলার মুখমণ্ডল আর একবার পর্যবেক্ষণ করে নিশ্চিত হলেন যে তাঁর কোন ভুল হয়নি। তাঁর স্ত্রীর নাম রমলা তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এই মহিলা কোনমতেই রমলা নন। অথচ মহিলার সরাসরি চাউনিতে নবীনবাবু কেমন যেন অস্বস্তি পাচ্ছেন। তিনি একবার আড়চোখে বাসি বিছানামাটার দিকে দেখলেন। দু-জোড়া বালিশ পাশাপাশি। নবীনবাবুর পাশের বালিশজোড়ায়

রমলা শোয়। গত তিরিশ বছরে এ-নিয়মের কোন বাতিক্রম ঘটেনি। গতকাল রাত্রেও তো, যতদূর মনে পড়ে, রমলাই শুয়েছিলো। কিন্তু সকালে এই অচেনা গিন্নী-গিন্নী মহিলাটি—

কাল রাতে আপনি কোথায় শুয়েছিলেন?

প্রশ্নটা করেই নবীনবাবুর কেমন লজ্জা করলো। অথচ সত্যের খাতিরে উত্তরটা তাঁর জানা দরকার।

রমলা নামধারী মহিলাটি কিন্তু একটুও বিব্রত হলেন না। বললেন, ওই তো, ওখানে। তোমার পাশে। বালিশের তলায় হাতড়ে দেখে, আমার চুলের কাঁটা পাবে—

নবীনবাবু বালিশের তলায় হাত ঢোকালেন না। তিনি জানেন চুলের কাঁটা আছে। তাঁর স্ত্রী রমলা চুলের কাঁটা সঙ্গে নিয়ে শোয়। কিন্তু এতোগুলো প্রমাণ দাখিল করা সত্ত্বেও নবীনবাবু নিজের বিশ্বাস—কিংবা অবিশ্বাস-থেকে টললেন না। গম্ভীর ভাবে বললেন, ঠিক আছে, ঝাকড়া দিয়ে এই ভাঙা কাপ প্লেট আর চা মুছে নিন—তারপর রমলাকে ডাকুন, আমি ডাকছি—

বাসু, রমলাদেবীর মনে যেটুকু বিধা ছিলো সেটুকুও নবীনবাবুর এই কথায় কেটে গেলো। তাঁর সম্ভেদেই রইলো না স্বামী, পাগল হয়ে গেছেন। তিনি হাস্কাস করতে করতে অদূরেই একটি চেয়ারে মাথায় হাত দিয়ে সটান বসে পড়লেন। তারপর হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন।

মহিলার এই আচরণে নবীনবাবু কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়লেন। কিন্তু কিছু বললেন না। তিনি তখন শোবার ঘরটিকে খুঁটিয়ে দেখছেন। ঘরটা তাঁর চেনা তো?

অনেকক্ষণ ধরে দেখার পর নবীনবাবু নিঃশব্দ হয়ে ঘরটা তাঁর চেনা। এ-ঘরেই তিনি গত তিরিশ বছর বাস করছেন। কিন্তু রমলা গেলো কোথায়?

ইতিমধ্যে রমলাদেবী চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছেন এবং উদ্ভ্রান্তভাবে দরজার কাছে গিয়ে কান্না মেশানো আতঙ্কিত গলায় ডাকতে শুরু করেছেন, রবীন, গোপাল, বলা, শীগিরি আর—শীগিরি আর রে—তোদের বাবা কেমন করছেন—

বিজ্ঞানায় নির্বিকার বসে থাকা নবীনবাবু লক্ষ্য করলেন ভদ্রমহিলা যে নামগুলো উচ্চারণ করছেন সেগুলো যথাক্রমে তাঁর বড় ছেলে, ছোট ছেলে ও ছোট মেয়ের নাম! আশ্চর্য! ছেলেমেয়েদের ঠিক ঠিক নামগুলো পর্বস্ত জেনে নিয়েছে! কে এই নকল রমলা?

মায়ের দিশেহারা আব্দুল চিংকারে ঘুম ঘুম চোখে তিনজনেই ছুটে এলো। নবীনবাবুর ঘরে। নবীন, গোপাল ও বলা। তার একটু পরেই এসে ঢুকলো নীরা—রবীনের বউ।

আগন্তুক চারজনকেই নবীনবাবু বেশ ভালো করে দেখলেন। চমৎকার! অভিনয়টা এরা দল বেঁধে বেশ ভালোই শুরু করেছে! কারণ নতুন চারজনের কাউকেই তিনি চেনেন না। 'চারজনের কাউকেই চেনেন না' কথাটা কি ঠিক হলো? কারণ তিনজনকে সম্পূর্ণ অচেনা ঠেকলেও গ্রামবর্ষ ছিপছিপে শাস্ত্র অভিব্যক্তির মেয়েটির সঙ্গে তাঁর ছোট মেয়ে বুলার আদল যেন অনেকটা মেলে। আসলে এই অচেনা দমলের ভিড়ে সব কিছুই অচেনা ঠেকতে চায়। 'চেনা-অচেনা' এই বিষয়টি নিয়ে এর আগেও তাঁর মনে দংশন তৈরী হয়েছে, কিন্তু এরকম আকস্মিক দাক্ষা আজ প্রথম।

কি হয়েছে মা? ছুই ছেলে ও এক মেয়ের প্রশ্ন। নীরা চুপ করে দেখছে। শাস্ত্রীর সঙ্গে তার বেশি বনে না।

সকাল থেকে উঠে তাদের বাবা কিরকম যেন করছেন! চারজনকে কাছে পেয়ে রমলাদেবী যেন অনেকটা ভরসা পেয়েছেন। কোথা থেকে এক ঘর-মোছার ঝাকড়া নিয়ে এসে চা, কাপ-প্লেটের টুকরো ইত্যাদি পরিষ্কার করে সরিয়ে নিলেন রমলাদেবী। তারপর একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে একবার স্বামীর দিকে, একবার ছেলেমেয়ে-বউমার দিকে দেখতে লাগলেন।

পরিস্থিতির দায়িত্ব নিলো রবীন। হাতের ইশারায় সবাইকে নিষ্ক্রিয় থাকতে বলে সে নবীনবাবুর কাছে এগিয়ে এলো।

তোমার কি হয়েছে, বাবা?

নবীনবাবু জানেন তাঁর বড় ছেলের নাম রবীন, সে ম্যাকিন্টশ বার্নি-এ চাকরি করে, বছর তিনেক আগে রবীনকে বিয়ে দিয়েছেন তিনি, নীরা তাঁর পছন্দ করে আনা বউ-মা। কিন্তু তাঁর সামনে দাঁড়ানো বছর সাতাশ-আঠাশের এই যুবকটি কে? দিবা স্বচ্ছন্দে সে রবীন ও নীরা নামছুটি নিজে ও নিজের বউয়ের জন্ম গ্রহণ করেছে!

নবীনবাবুর পুরু ঠোঁটে সবজাস্তার এক-চিলতে হাসি ফুটে উঠলো। তিনি রবীন নামধারী যুবককে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে? বাবাকে চিনতে আপনার ভুল হয়নি তো?

অত্যন্ত সরল মনে নবীনবাবু প্রশ্নটি করলেও দ্বিতীয় প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে ফর্সা

রবীনের মুখে এক বলক রক্ত এসে গেলো।

রমলাদেবী মুখ নামিয়ে নিলেন। বললেন, সকাল থেকে আমাকেও চিনতে পারছেন না—

ছোট ছেলে গোপাল বললো, মা, স্বধীরকাকাকে খবর দিই।

ডাঃ স্বধীরশেখর পাল নবীনবাবুর বাল্যবন্ধু এবং তাঁর পারিবারিক ডাক্তার। নবীনবাবুরের লাগোয়া বাড়িটাই তাঁদের।

আমি খবর দিচ্ছি—বলে ব্লা চল গেলো ঘর ছেড়ে। রমলাদেবী বুকলেন মেয়ে এ-খবর থাকতে অস্বস্তি পাচ্ছে।

রবীন ইতিমধ্যে নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে। চোখে-কথার বিস্কার ফুটিয়ে সে বললো, বাবা, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। ছেলেমেয়েদের সামনে কি ভাবে কথা বলছো তুমি?

নবীনবাবু ক্রান্ত স্বরে বললেন, ঠাট্টা নয়, সত্যি সত্যি বলুন তো, রবীন-গোপাল-ব্লা-নীরা—ওরা সব কোথায়? আর আপনারাই বা কোথেকে এলেন?

রাগে বিরক্তিতে রবীনের বলতে ইচ্ছে হলো, আমরা কোথেকে এসেছি সেটা তোমার চেয়ে আর কে ভালো জানে!—কিন্তু অনেক চেষ্টার নিজেকে সফলত রেখে সে বললো, ভালো করে চেয়ে থাকো। আমি তোমার বড় ছেলে রবীন।

নবীনবাবু মুখ নামিয়ে নিলেন। মাঝে মাঝে আড়চোখে রবীনের দিকে তাকান আর মুচকি মুচকি হাসেন। ভাবখানা যেন, সব ধরে ফেলেছি চাঁদ! আমার সঙ্গে চালাকি?

এই বিরক্তির হাসি রবীনের গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিলো। হাত ছুড়ে, ভিসপাঙ্কি। রাচী, রাচী! বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। বাবার সময় দরজার কাছে হতবাক হয়ে দাঁড়ানো বউকে উদ্দেশ্য করে চাপা গলায় বললো, তুমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো কি? চলে এসো!

অতঃপর রমলাদেবী আবার কঁাদতে শুরু করলেন। নবীনবাবু তখন নিষ্পৃহ চোখে উপস্থিত গোপাল নামধারী নব্য যুবকের দিকে তাকিয়ে। তাঁর ছোট ছেলে গোপাল ইকনমিক্স নিয়ে এম.এ. পড়ে। পড়াশোনার ভালো। আবার একই সঙ্গে সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত। এই ছেলেটিও কি তাই?

গোপাল মা-কে সাহায্য দিচ্ছে। রমলাদেবীর কান্নার বেগ আস্তে আস্তে

স্তিমিত হয়ে এলো। গোপাল তখন এগিয়ে এলো বাবার কাছে।

বাবা, আমাদের কাউকে তুমি চিনতে পারছো না?

না, কাউকে না। আপনাকেও না।—নবীনবাবু যত্ন গলায় উচ্চারণ করলেন।

কখন থেকে তোমার এরকম হয়েছে?

আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়, আপনি করে কথা বললে খুশী হবো।—নবীনবাবু ছেলেটির আশোভন স্পর্ধা দেখে ধমক লাগালেন। প্রথমটা তিনি সন্দেহনটাকে তেমন গুরুত্ব দেননি। হাজার হোক, ওরা তো তাঁরই ছেলের তুমিকায় অভিনয় করছে! কিন্তু আর বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়।

গোপাল সামান্য খতমত খেয়ে গেছে বাবার ধমকে। এরপর কি করা উচিত সেটা ভেবে ওঁটার আগেই ঘর ঢুকলেন ডাঃ স্বধীরশেখর পাল। স্বধীরকাকা! ব্লা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।

নবীনবাবু লোকটিকে পর্বেক্ষণ করতে লাগলেন। হাতে কালচে চামড়ার স্মটকেশ। গলায় স্টেপো।

চোখে চশমা। মাথায় কাঁচাপাকা চুল—তাঁরই মতো। আচার-আচরণে খুব সজ্জন-ভাব—যেন এ-বাড়িতে কতোবার এসেছেন। কিন্তু নবীনবাবু একে চেনেন না।

স্মটকেশ ও স্টেপো একটা ছোট টেবিলে নামিয়ে রেখে ডাঃ স্বধীরশেখর নবীনবাবুর কাছে এসে দাঁড়ালেন। গোপাল তাঁকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিলো। ডাক্তারবাবু বসলেন। নবীনবাবু লক্ষ্য করলেন দরজার চৌকাটে রবীন ও নীরা নামধারী ছোটো মাছঘ আবার এসে দাঁড়িয়েছে। মুখে অশেষ কৌতুহল। রমলাদেবী ডাক্তারবাবুর চেয়ারের পিছনে থমথমে মুখে অপেক্ষা করছেন। চোখে কান্ডর দৃষ্টি। কান্না বেশি দূরে নেই।

ডাক্তারবাবু হাসলেন। বললেন, নব, এসব কি স্মৃতি?

নবীনবাবু গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন, আপনি কাকে দেখতে এসেছেন?

‘আপনি’ সম্বোধনে স্বধীরশেখর ঘাবড়ে গেলেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁরা পরস্পরকে ‘ভুই’ বলেন। যথাসম্ভব নিজেকে সামলে নিয়ে স্বধীরশেখর বললেন, নব, তোর কি অ্যাম্‌নেশিয়া হয়েছে?

অ্যাম্‌নেশিয়া? নবীনবাবু অবাক হলেন। অ্যাম্‌নেশিয়ার স্মৃতি বিলোপ। না, স্মৃতিবিলোপ তাঁর হয়নি। হলে ছেলে-মেয়ে-বউ এদের সবার নামগুলো

তার নিতুলভাবে মনে থাকবে কেমন করে? অথচ মনে হচ্ছে, এই ডাক্তার জহলাক তাঁরই চিকিৎসা করতে এসেছেন।

নব, আমি স্বধীর। তোরা পাশের বাড়িতে থাকি। ডাক্তার।

মাথা ঝাঁকিয়ে তথাগুলো স্বীকার করলেন নবীনবাবু। অর্থাৎ, স্বধীর নামে তাঁর এক বাল্যবন্ধু আছে। সে ডাক্তার এবং পাশের বাড়িলেই থাকে। তফাৎ শুধু, এই লোকটি স্বধীর নয়।

মাপ করবেন, আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না।

নবীনবাবুর স্পষ্ট জবাব শুনে রমলাদেবী ভুরু করে উঠলেন। বুলার চোখ ছলছল করছে। ওর মুখের আদলটা কি আরও কিছুটা চেনা হয়ে যেতে চায়? দোঁটানায় পড়লেন নবীনবাবু।

নীরা ফিসফিস করে স্বামীকে বললো, বাবা অভিনয় করছেন না তো?

রবীনের আবার ঐর্ষ্যচ্যুতি হলো। বললো, যদি অভিনয় হয় তাহলে মানতেই হবে বাবার কাছে অহীন চৌধুরী—শিশির ভাঙ্কীও শিশু। আমি চললাম, অফিসের দেরী হয়ে যাবে।

হতবাক প্রাণীগুলোর সামনে বহুক্ষণ চেষ্টা। চালালেন স্বধীরশেখর, কিন্তু বার্থ হলেন। অবশেষে স্টেথোটা হাতে নিতেই নবীনবাবু বললেন, আর চেষ্টা করতে হবে না। ক' টাকা ফীস দিয়ে দিচ্ছি?

সশব্দে চোয়ার ঠেলে স্বধীরশেখর উঠে দাঁড়ালেন। রমলাদেবীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বৌদি, আমি হার মানছি। ধীরেন গাছুলীকে খবর দিন। উনি এসবের চিকিৎসায় ধনস্তুরী।

এমন সময় সদর দরজার কাছ থেকে কারো ডাক শোনা গেলো, বাবু আছেন নিকি?

আর কেউ তৎক্ষণাৎ চিনতে না পারলেও নবীনবাবু সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলেন। খুশি খুশি মুখে বলে উঠলেন, 'আলম মিক্রা! আসো, ভেতরে আসো।'

ঘরে উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে নবীনবাবুর দিকে তাকালো।

আলাম মিক্রা দরজার চৌকাঠে এসে হাজির হলো। রোগা, চোয়াল ভাঙা, কালো চেহারা। পরণে ছুরে শাট আর একটা ময়লা পায়জামা। এয়ারপোর্টের চার নম্বর গেটের কাছাকাছি গৌরীপুর অঞ্চলে নবীনবাবুর ন' বিয়ে জন্ম আছে। ভাগ চারী হয়ে আলাম সে জন্ম চাষ করে। তবে নবীনবাবু কোন টাকা তার

কাছ থেকে নেন না। শুধু বলেন জমিটির দেখাশোনা করতে। কিন্তু আলম ছাড়েনি। শহরে এলে তরি-তরকারি, ডাল, সরষে—যখন যা পারে হাতে করে নিয়ে আসে। বলে, বাবু, চাবের পতন দিয়া চার পণ্ডার পরিবারডারে জীয়াইয়া রাখছেন, আপনের কর্ত্ত্ব কি এমতে শুধু হয়!

আজও তার হাতে এক বিশাল থলে। সেটা সে দরজার কাছে নামিয়ে রাখে। নবীনবাবুর কোন প্রতিবাদ শোনে না। তাছাড়া একঘর লোকের সামনে সে অস্বস্তি বোধ করে।

নবীনবাবু এতক্ষণে বিছানা ছেড়ে উঠলেন। পরিবার বলে দাবী করা মাছগুলাকে অবাক করে দিয়ে আলমের কাছে এগিয়ে গেলেন। হেসে বললেন, বাড়ির খবর সব ভালো তো?

আজ্ঞে বাবু, আপনাদের আশীর্বাদ। তা আপনে জমিতে আইতাজেন কবে? সামনের মঙ্গলবারে যাবো। চাষবাসের সবুজ খোলামেলা জমিতে দাঁড়িয়ে বুক ভরে শ্বাস নিতে নবীনবাবুর ভালো লাগে।

বাবু, অহন আমি আসি। থলিখানা পরে নিয়া যামু। আলম মিক্রা চলে গেলো।

নবীনবাবু লক্ষ্য করে বুঝলেন, রমলাদেবী, গোপাল, ব্লা ও নীরা, চারজনই খুব খুশী যে আলম মিক্রাকে তিনি চিনতে পেরেছেন। কিন্তু রাগে অপমানে ডাক্তারসাহেবের মুখ জলছে।

স্বধীরশেখর বললেন, এতক্ষণ কি ত্যাকামি করছিলি? মাছঘের বরদাস্ত করার একটা সীমা আছে।

ভজভাবে কথা বলুন! ফুলে যাবেন না এটা আমার বাড়ি! কঠিনগলায় কথাগুলো উচ্চারণ করে স্বধীরশেখরকে স্তম্ভিত করে দিলেন নবীনবাবু। তারপর টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা দশ টাকার নোট ডাক্তারবাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন।

নোটটিকে যুগার দৃষ্টিতে উপেক্ষা করে স্টেথো ও হুটকেশ নিয়ে রাগী পা ফেলে স্বধীরশেখর বেরিয়ে গেলেন। ঘরের পরিবেশ আবার আগের মতো ভয়াবহ হয়ে উঠলো।

রমলাদেবী, গোপাল, ব্লা, নীরা, সবাইকে লক্ষ্য করে নবীনবাবু বললেন, আপনারা এবারে যেতে পারেন। যদি সম্ভব হয় তাহলে খাঁটি মাছগুলাকে পাঠিয়ে দিন।

বুলা চোখের জল মুছলো। নবীনবাবু কি ওকে ডেকে থাকতে বলবেন? রমলাদেবী দাঁতে অধর কামড়ে ধরলেন। গোপাল চিন্তায় বিমূঢ়। নীরার অস্বস্তি ও দুঃখ বেড়ে চলেছে। স্বস্তরকে তার খাপ লাগতো না। ও মনে মনে ভাবলো, রবীনদের বংশে কেউ পাগল ছিলো না তো?

নবীনবাবু এখন সদর্পে ঘরে পাণচারি শুরু করলেন। চেনা। চেনা! ঘরের প্রতিটি জড় পদার্থ তাঁর চেনা! তিরিশ বছরের চেনা! কিন্তু ..

হঠাৎ কি মনে হতেই টেবিলের ডানদিকের ড্রয়ার থেকে দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম বের করলেন তিনি : একটা মরচে ধরা টিনের বাস্ক খুলে নবীনবাবু তুলে নিলেন একটা চোট খাওয়া ছুদে পুরনো হাত-আয়না। তাঁর তিরিশ বছরের সাথী। বেশ কয়েক সেকেন্ড দেখেও কি দেখবো-না করে অবশেষে নবীনবাবু হাত-আয়নাটা তুলে ধরলেন নিজের মুখের সামনে। এই মুহূর্তে তিনি একান্তভাবে একটি মৌলিক জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হতে চান!

কবিতাগুহু

মুহুর দাশগুপ্তের কবিতা দীপক সেন

‘আমি মুহুর দাশগুপ্ত, আমি আরব গোরিলাদের সমর্থন করি’ —মনে পড়ে আবির্ভাবেই এই কবি আমাদের নড়ে চড়ে বসতে বাধ্য করেছিলেন। কি অসম্ভব, প্রায় বাঘের মতো আগ্রাসী লাফ তার কবিতা “গুগে” “আমি” “ছুমি”-র বিরজিকর মোহে ভরা বাংলা কবিতার ওপরে। প্রধানত পঞ্চাশ দশক, তারপর ষাট দশকের কিছু কিছু কবিতার পর বাংলা কবিতায় আর তেমন কিছু নতুন হচ্ছেনা যারা ধরে নিয়েছিলেন, তাদের গালে প্রায় খাল্লড়ের মতো বেয়ে এসেছিল মুহুরের তীব্র কবিতার আক্রোশ। নাম ও লেখার মধ্যে এই মেক-গ্রামাণ ব্যবধান আমাদের আশ্চর্য করেছিল।

কিন্তু তারপর মুহুর সত্যই মুহুর হতে থাকলেন। এবং ক্রমশ কালে ভদ্রে এখানে ওখানে শুধু তার কিস্কিংকর লেখা নজরে আসতো। তিনি যে কবিতা থেকে অল্প কোথাও আগ্রহ স্থানান্তরিত করেছেন, লেখা পড়লেই বোঝা যেতো। একেবারে শুরুতেই পুরস্কার ও অত্যাধিক প্রশংসাই কি তার কারণ না-অন্ত যে কোনো বাঙালীর মতো জীবিকার অন্বেষণ তাকে অল্পমুখী করেছিল, তা নিয়ে ভাবা যায়, কিন্তু সঠিক কিছুই জানা যায়নি।

আমাদের আনন্দ, এ সংখ্যার কবিতাগুলিতে মুহুর আবার প্রবলভাবে ফিরে এলেন। সেই আপেকার মতো বাকানো-বাড়িতেজী টাটকা এই কবিতাগুলো মুহুর আরো পরিণত আরো গভীর হয়েছেন। প্রকাশভঙ্গিতেও নিজস্বতা ফুটে উঠেছে অনেক বেশী। বাজিত হয়েছে বাহুলা।

বিভাব সম্পাদক সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত একবার আমাকে বলেছিলেন দশ বছর না লক্ষ্য করে তিনি কোনো কবি সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে ভয় পান। তিনি যা বলেছিলেন তাতে আমাদের সায় থাকুক বা না থাকুক, কিন্তু এটাতে ঠিকই সত্তর দশক থেকে তেমন নতুন কোনো কবি আসছেন না, এটা যারা বলেন, তারা যে শেষ কথা বলার যোগ্যতা রাখেন এটা কোনো মতেই মানা যায় না। শুধু জয় গোষাঘাটী, রঞ্জিত দাশ, মৃদুল দাশগুপ্ত বা 'অন্নপূর্ণা' ও শুভকালের প্রায় অজানা অথচ প্রতিভাবান গৌতম বহু নয়, আরো অনেকেই আছেন; যারা আসবেন তারা আসবেনই। মৃদুলের কবিতা আমাদের সেই আশাই জাগায়। নন্দনের সংবাদ যারা আনবেন তাদের হর রে বলে স্বাগত সোলাস জানাতে হবে। আশীর্বাদের বয়সতো এরা প্রায় সকলেই পেরিয়ে গেছেন!

মৃদুল দাশগুপ্তের চারটি কবিতা

আলো

পতঙ্গ তেরিই; আলো; যতোটা ওপরে আজ ছুঁড়ে দাও

নুকে নেবো সামান্য আগুন,

গায়ে দাগ লাগবেনা, তাহাজ্জা বাতাস এখনও চোখের
জলে ভিজে আছে, যে ভাই গমের ঝুঁড়ে খুঁটে খুঁটে তুমি
এসো—গোয়ালের আগুন নেভাই

সাঁকো পেরোবার ছলে দোঁধ, তোমার ও মুখ দেখি, দেখি খিদে, উছনের
দন ধোঁয়া নিচু হয়ে আজ চার পোড়া খড় কুটাকেও জড়িয়ে
ধরতে, নদীদল এবার উল্লাস করে; কার কেরোসিন ভাই?
কার ভাত? কার ভমি? কাদের? কাদের?

পথ ছেলে দেওয়া ক্ষত দেখে কাঁদে যে ছেলে একাই—যদি তাকে
কাঁদে নাও, তবে হাত খালি বলে যাত্রীদলে মিশে যাবে
মাথার পালক পাতা, হাতে বুনো মহিষের শিঙা

গোলাঘরে পাখি বসিয়েছি, মনে বাদি ভালো, ও মা, সে তার সেতারখানি
যেতে গিয়ে কখনও আঙালে বসে একটু শোনার যদি
এই কাকতাল্যের ছেঁড়া তানার ভোরবেলা ঝলমল করে

ঘোড়া

আয়না বদানো গতিপথে যে ছায়া দিনের একরোখা, বসাই নিজেকে পারি
যতোদিন, তুমি পারো ছোলা ও মটর দিতে ভাগ করে, এবং
আর কি পারো? ও মুখ রাঙাই বলি অবাক বিশ্বল সেই
রাত্রির শাসনে মধুর...

দাড়িয়ে ঘুমোনো এই পাহারা দিয়েছি এঁকে. নাও তুমি ধরে রাখো যখন
ঘুমোও বাতে সে জাগো ছুপের দেশে, আর কুটো কুড়োতে কুড়োতে
ঝুঁপু হাতে তুলে নেয় যদিও মরচে ধরা সেদিন নোঙর

চুকে যায় লোহার আনন্দ সেই ধড়াচুড়া মদ ও মুখোশ বাঘ
কুটো করে মালাদেব জাগর তর্জনী গান চিমনির দশদিকে
মেঘপালকের ঘামে দড়িছেঁড়া শিশিরকণার দেবা,
সেবার না থাকি যদি জানাই কুনিশ

পিঠ পেতে দিয়ে দেখি লোকালয়, রাত্রিরে হোঁড়েছি জানো কতোদিন, ভিড় হয়ে
এলো শুনে ভোর হলো এখন পাতার মুখে মুখ দিই...
দেখাও আমাকে আমি আরও আরও যাই...

ভাইনব

দিও না এমন হতে, যে—আমি তাকেই দেখি এমুখ ঘুরিয়ে কোনো প্রণাম
করার ছন্দে, সে কি আজও এতো কুঁড়ি অভিমানে অভিভাবকের
নিবিড় জঙ্গলে গুহা দেখে না আকাশ

চৌকিদার সামান্যই, গাছে আটকা কতো ঘুড়ি বিলিয়ে দিয়েছি, আমি
জুড়ি একোণ সেকোণ—রঙিন কাগজে তাল্লি চোরা কার্টুরের
আঘাতে আঘাতে ক্ষত মহাশিরিমের গাঢ়
ক্ষমার স্নেহের আঠা লাগে

শুকনো দিনে যতো ঘুরি জড়া করি কুটোকাটা, তোমাদের দিইনি কি?
কখনও চুরির দায়ে পড়ি যদি—বাঁচিয়ে না, ঘুরে ঘুরে
জেনেছি নিশ্চিত হ্যাঁ হ্যাঁ ও দেখে আমাদের

যে টেবিল বানিয়েছে। আমি তা দেখিনা, শুধু কাপের চায়ের শব্দে
আমারও টোটের হৃতি, বুনা গোঁফে কাঠ পিগড়ে, একদিন
টোকা দিয়ে ফেলে দেবে স্থির জানি সেই মেয়ে
এ-কারণ ঘোষণা করেছে। আমি জয় তোমাদের

২০৭০

সংযোগ হারালে? ভয় শুধু এইটুকু, তেমন বইয়ের পোকা না হয়ে নিশ্চিত
জেনো তুমিও আমারই ছায়া, যদিও স্বপ্নের কোনও উঁচু বাড়ি, অথবা
আকাশ খোলা, বৃষ্টি এলে গাছের নিচেই ঘর, আমরা ছুঁজন
চেনা, ঠিকানা জানিনা ঠিকই—এতো যোগাযোগ

চিনিকলে লুটিয়ে পড়েছি, হাড়ের মড় মড় আমি রেখে দিই, আমি তো গানের
ভাষা তেমন বুঝিনা, জানো তুমি? তবে সেই ধ্বনিকে লাগাও কাজে
যদি থাকে সামান্য কাঁথাও—দাঁও পড়োশীর ছবুলা শিশুকে আর
গাও, দেখো শীতে কাঁপবে না, আমি মুহু সম্পর্ক গড়েছি

সাইকেল উড়িয়ে যায় কারখানা ফুঁড়ে যে ও, না খেয়েই বিয়োনো বউয়ের পাশে
কতো কতো রাতজাগা বাপের গবিত মুখ, আমি ভাবি কি দেবে সে
সন্তানের মুখ দেখে, তাই এই চিরকুট তোমার বিশ্বাসে
থাকি সেদিনও এমনভাবে বেঁচে

মুছে দিলে পড়ো তুমি যতো দাগ ফাটা ক্ষমা আমাদের জীবনে ঘটেছে
ঘটে; ঘটনাপ্রধান সেই বহমান নদীতীরে একদা আমারই ছবি
দাঁড়িয়ে তাকাও যদি মনে কি হবে না এই জল মাটি পুরুষ রমণী,
উৎপাদিত সমস্ত কল শক্ত সব আমাদের?

গল্প

বিশ্বায়ণ স্বধাংশু ঘোষ

সময়টা ভুলিনি। সেই যে কতকাল আগে একবার গিয়েছিলাম, সময়টা ঠিক
মনে আছে। এই স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠেছিলাম বিকেল চারটে চুয়ারিশ
মিনিটে। এক ঘণ্টার সামান্য বেশি সময় বসে ছিলাম ট্রেনে। যেখানে গিয়েছিলাম
সেই কতকাল আগে এবং যেখানে আরো একবার বাবার তীব্র বাসনা, তার
কাছের স্টেশনে পৌঁছেছিলাম ছটা পাঁচ মিনিটে। সেই স্টেশনে ট্রেন থেকে
নেমে আধ ঘণ্টার ইঁটা পথ। সেটা শীতকাল ছিল না। জুপুর গড়িয়ে যেতে না
যেতেই বেলা ছুরিয়ে যায় নি। ছটা বেজে যাওয়ার পরেও শেষ বিকেলের রান
আলো ছিল, কেবল এলো মোলো। হাওয়ায় এখনে-ওখানে ভাসছিল পাতলা
অন্ধকারের আঁশ। হাড় কাঁপান শীত ছিল না, আবার ঝড়বৃষ্টি, প্যাচপেচে কাদার
সময়ও ছিল না সেটা। নির্জন মোঠো পথ ধরে কেমন অবলীলায় হেঁটেছিলাম
আধ ঘণ্টা। পথ অমন নির্জন হওয়ার কথা ছিল না। অন্তত একটি লোক
সঙ্গী হতে পারত। আমি একা ওই স্টেশনে ট্রেন থেকে নামি নি। একটি
লোক খুব তাড়াতাড়ি করে আমার ঠিক আগে ট্রেনের একই কামরা থেকে
নেমেছিল ওই স্টেশনে। সেই লোকটি মোঠো পথে আমার সঙ্গী হতে পারত।
হয় নি, কারণ সে বড় তাড়াতাড়ি আমার আগে আগে হেঁটে আর দেখতে না
পাওয়ার দিকে চলে যায়। আমি তাকে আমার সামনের পথে আধ ঘণ্টার মধ্যে
দেখতে পেরেছিলাম বড়জোর ছ'তিন মিনিট।
এসবই মনে আছে।

ওই নির্জন পথের ধারে একটা বাছুর মুখ নামিয়ে ঘাস খাচ্ছিল। সে আমাকে সঙ্গ দিয়েছিল কয়েক মিনিটের। মুখ তুলে আমাকে দেখে সে দৌড় দিয়েছিল। দূরে যায় নি, পথের পাশেই থানিকটা জায়গার মধ্যে ঘুরঘুরে লাফাচ্ছিল কিসের যেন আনন্দে। আকাশের দিকে লেজ তুলে সে আসলে আমাকে নাচ দেখাচ্ছিল। তার নাচ রূপদী ছিল কিনা আমি বলতে পারব না। তবে তার গায়ের গাঢ় কমলা রঙের চিকন মখমল, তার শিঙবিশীল ছোট মাথার ঠিক নিচের একটা গোল চুখরঙ চিতি আমি মোটেই ভুলে যাই নি। খোলা আকাশের তলার মতো সেদিন সেই নৃত্যশিল্পীর একক অছটান দেখে ভারী মজা পেয়েছিলাম।

হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা দূরে নদীর জল চোখে পড়েছিল। তখন রোদুদর ছিল না, মরা আলোটিসুও শুষে নিচ্ছিল গুড়ি মেরে এগিয়ে-আসা অন্ধকার, তাই চিকচিক করছিল না নদীর জল। ওই নদীর তীরে আমার মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সের মা'কে এক প্রখর ছুপুরে পুড়িয়ে ছাই করেছিলাম। কড়া রোদুদরে আমকাঠের আগুনের জিভগুলো কী দারুণ নাচ দেখিয়েছিল সেদিন!

এসবই স্পষ্ট মনে আছে।

এক সপ্তাহ জুড়ে ভুগে একদিন আড়াই মাইল হেটে ইস্কুলে গিয়ে দেখেছিলাম ইস্কুল বন্ধ। আগের দিন বিশিষ্ট কেউ মারা গেছেন, তাই ছুটি। লাইব্রেরির দরজার পাশে কালো বোর্ডে নোটিশ শাঁটা দেখেছিলাম। গরম কাল। সকালের ইস্কুল। রাত থাকতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। ইস্কুলে পৌঁছেছিলাম ভোরবেলায়। ইস্কুলবাড়ির খোলা মাটির বারান্দায় কাদের যেন ছুটো ছাগল শুয়েছিল। তারা নোংরা করে রেখেছিল বারান্দাটা। সেখানে পা তুলিয়ে বসে একটু জিরিয়ে নিতে পারি নি। আমার তখন নাকের ছায়ায় আর তৃপ্তিনিতে সবে রেশমের রোয়া। ইস্কুল বাড়ির পেছনের বাগানে চলে গিয়েছিলাম। সেখানে মাটিতে দাঁড়িয়েই কাঁচা গোলাপজ্বাম হিঁড়ে নিয়ে চিবাচ্ছিলাম। আমার কাছাকাছি বয়সের একটি মেয়ে বাগানে এসেছিল ফুল তুলতে। গাছগাছালির আড়ালে অথচ কাছেই তাদের টিনের ঘর দেখতে পেয়েছিলাম। সে এগিয়ে এসে বলেছিল, আমি কাঁচা গোলাপজ্বাম হিঁড়ে খুব অস্বাভাবিক করছি। ঠিক তখন শুকনো পাতার ওপর খসখস শব্দ। সে চমকে উঠে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ায় তার কাধের ওপর দিয়ে দেখেছিলাম, হুহাত দূরেই একটা মত্ত গোখরোর উজ্জত রূপ। মুখ খুরিয়ে সেই স্থির উজ্জত রূপ দেখে সে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁপছিল। আমার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল সেই কাঁপুনি। এভাবে হয়ত পুরো এক

মিনিট। তারপর তিনি রূপা নামিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন ভাঙা ইটকাঠের তুপের দিকে।

এসব ভুলিনি। ঠিকঠাক মনে আছে। মেয়েটির নথ বসে গিয়েছিল আমার কাছে। অনেকক্ষণ জালা করেছিল। একটা দাগ ছিল কিছুদিন। সেই দাগ কবেই মিলিয়ে গেছে। সেই জালা এখনো মাঝে মাঝে ঈষৎ মালুম হয়—এমন তাজ্জব কথা তো আর বলা যায় না। তবে অনেক পরে উল্লনে হাঁড়ি চাপানোর তাগিদে বিদেশী সাহিত্যের মর্মে পৌছানোর প্রয়োজন যখনই বাইবেল নিয়ে বসেছি, তার জেনেসিস অংশ পড়তে গেলেই মনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে গোলাপজ্বাম-গাছের তলার ওই দৃশ্যটা।

হুড়ি বছর বয়সে অদ্ভি নাকি যা কিছু দেখাশোনা। তারপর শুধু স্থতির ভার। শব্দের মালা কাঁধের ঝোলায় ভরে রেখেছি। সেই কতকাল আগে ওখানে একবার গিয়েছিলাম। আরো একবার যাবার তীব্র বাসনা। কিন্তু কেমন করে যাই? ওই জায়গার কাছের স্টেশনের নামটাই যে মনে পড়ে না। এখানকার স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠে কোথায় গিয়ে নামব? ট্রেনে চেপে বসলাম, প্রত্যেক স্টেশনের নাম পড়তে পড়তে বাচ্ছি, যেই সেই স্টেশনে এল, নামটা লেখা আছে দেখেই আমার সব চড়াং করে মনে এসে গেল, চট করে নেমে পড়লাম—এমন হওয়ার আশা কম। ওটা খুবই খুদে স্টেশন। ওখানে একটা-ছুটোর বেশি ট্রেন থাকে না। ওখানে পৌঁছতে ঠিক কতক্ষণ লাগে তার হিসেব করাও সহজ নয়। অনেককাল আগে যখন একবার গিয়েছিলাম, তখন ছিল স্টিম ইঞ্জিন। এখন তো বিদ্যুতচালিত। ট্রেনের গতি বদলে গেছে। ওই স্টেশনের নামটাই বদলে গেছে কিনা তাইবা কে জানে। কারো মুখে শুনি না যে ওই ভুলে যাওয়া নাম!

দুরন্ত পলে মাঝে মাঝে বিকেলে বিকেলে এখানকার স্টেশনে চলে আসি। এটা জংশন স্টেশন। দীর্ঘ প্র্যাটফর্ম। সেখানে ঘোরাঘুরি করি। যাত্রীদের কথা শুনি কান পেতে। যদি আচমকা কোনো স্ত্রী পেয়ে যাই—এই ছেলেমাছবি আশা।

আজ এখানকার স্টেশনে যাবার পথে একটা লোককে দেখলাম পেছন থেকে। দেখে চমকে উঠলাম। লোকটাকে চেনা চেনা লাগল। সন্দেহ হল, এই লোকটাই সেই কতকাল আগে ট্রেনের একই কামরা থেকে তাড়াহুড়া করে ওই স্টেশনে নেমেছিল। হাঁটা পথে দুই মিনিট তাকে দেখেছিলাম আমার

সামনে খানিক তফাতে। তারপর সে জোর পায়ে হেঁটে আর দেখতে না পাওয়ার দিকে চলে যায়। আজো হয়ত লোকটা ওই স্টেশনে যাবে। ওর সদ লিলে পৌছে যাব আমিও। ওকে ধরা দরকার, অস্বস্ত ওর সঙ্গে ছুটো কথা বলা দরকার।

মাহুম এত তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারে? আমি যত জোরেই পা চালাই, লোকটার সঙ্গে আমার দূরত্ব বেড়েই যাচ্ছিল। এখানকার স্টেশনে পৌছবার অল্প আগে একটু জায়গায় জল পেরোতে হয়। হয়ত মোটে গোড়ালি-ডোবা জল, কিন্তু তার তলায় পাক, প্রায় হাঁটু অঙ্গি ডুবে যায়। এত বছর দেশ স্বাধীন হয়েছে, কেন যে ওখানে একটা সাঁকো বানায় না! ওই জলে জৌক আছে আমি দেখেছি। ঝোপঝাড় বে ঘিনে জৌক থাকে তা নয়, জলের কালো লগা জৌক। কেনন জলের মতন, কিলবিল-কিলবিল করে, একবার গায়ে সঁটে গেলে ছাড়ান মুশকিল। আমার বতটা ভয়, যেনা তার থেকে বেশি। লোকটা কত সহজে সেই জল পার হয়ে গেল। আমি জলে নামতে হয়ত একটু দ্বিধা করেছিলাম অস্বাস্থ্য দিনের মতন। সেই ঝাঁকে লোকটা স্টেশনঘরের ভেতরে ঢুকে গেল।

জল পার হয়ে এসে স্টেশন ঘরে, ওয়েটিং রুমে উঁকি দিলাম। কোথাও সে নেই। প্র্যাটিকর্মে লোকজনের পোশাক, অঙ্গের আদল, মুখ দেখলাম। তাকে পেলাম না। ঘন ঘন ট্রেন আসছে, চলে যাচ্ছে। এর মধ্যেই কি সে কোনো ট্রেনে উঠে সেই স্টেশনে অথবা অন্য কোথাও চলে গেল!

পনের মিনিট ছোট্টাছুটি করলাম প্র্যাটিকর্মে। কিছু কিছু অফিস ইতিমধ্যে ছুটি হয়ে গেছে বোধ হয়। প্র্যাটিকর্মে, ট্রেনের কামরায় ভিড় বাড়ছে। পনের মিনিটে ছুটো ট্রেন এসে থামল এই স্টেশনে। কথা বলা যায় এমন মাহুমের মুখ জানলায় দেখলেই সেদিকে দোড়ো গেলাম। হাঁপাতে হাঁপাতে বনতে চাইলাম, এই ট্রেন কি সেই স্টেশনে যাবে, সেই স্টেশনে থামবে? আমার কাছে খুব জরুরী প্রশ্ন। কিন্তু জানলায় বসা অথবা কামরার দরজায় দাঁড়ানো কাউকেই প্রশ্নটা করতে পারলাম না। কারণ সেই স্টেশনের নামটাই যে মনে পড়ল না।

কেন মনে পড়ে না? এ-প্রশ্নটা নিজেই। এত চেনা, এত দিনের চেনা সেই স্টেশনের নামটা মনে পড়ে না কি তাকে ভুলে থাকতে চাই বলে, তাকে নিজের কোনো অঙ্গ কেটে ফেলার মতন কষ্টে মন থেকে খারিজ করে দিতে চাই বলে? তাহলে আবার তাকে মনে আনবার জন্ত, সেখানে যাবার জন্ত এমন

উপাল-পাতাল অস্থিরতা কেন?

কিছুক্ষণ এখানকার স্টেশনে ট্রেনের আনামোনা নেই। তার ফলে জোর ধাতব শব্দ কাটছে না, যেমন প্র্যাটিকর্মে লোকজনের চোঁচামেচি। বাচ্চাদের গলা, বড় মেয়ে-পুরুষের। কাছে-দূরে হলদেটে আলো, লাল আলো সবুজ আলো। এখানে-ওখানে ছড়ানো বেচাকাবুচকি।

টিকিট কাউটারে লগা কিউ। ওখানে দাঁড়িয়ে আমি কী করব? কোন স্টেশনের টিকিট চাইব? কাউটারে পৌছে আবেলতাবোলে বকলে পেছনের লোক আমাকে থাপা ভেবে তেঁলে সরিয়ে দেবে।

অজ্ঞপ্তের মতন কিউয়ের ধার ঘেঁষে কাউটারের কাছে চলে এলাম। আগেও অনেকবার এরকম করেছি। জানি কোনো লাভ নেই, তবু এগিয়ে এলাম। কাউটারের পাশে দেয়ালে সাঁটা কার্টের বিবর্ণ বোর্ডটায় এখান থেকে কোন ট্রেন কোন কোন স্টেশনে যায় তা লেখা আছে। স্টেশনগুলোর নাম প্রায় সবই মুছে গেছে। হলদেটে আলোর মাত্র হুতিনটি নাম আন্দাজে পড়া যায় সেই নাম আমাকে কিছু স্বরণ করিয়ে দেয় না।

কাউটারের সামনে থেকে সরে আসতে আসতে আবার মনে হল, দেশ স্বাধীন হয়েছে কত বছর হয়ে গেল। কত নাম বদলে গেছে ইতিমধ্যে স্টেশনের নামটাও বদলে যায় নি তো?

কী করি, আজো কিংবদন্তি বাবো? এমন কিংবদন্তি কিংবদন্তি বাবো। আরে কতকাল?

সত্যি কিংবদন্তি যাচ্ছিলাম, নজরে পড়ল একটি চেনা লোক। আগে তো একে কোনোদিন এই স্টেশনে দেখি নি। জানি অবশ্য লোকটি ট্রেন অফিস-বাড়ি করে। মেদের ভার নিয়ে লোকটি প্রায় ছুটে আসছিল, জেনে গেছে। আমার পাপ দিয়ে আমাকে দেখেও বোধ হয় না দেখার ভান করে চলে যাচ্ছিল।

আমি পথ আটকে দাঁড়ানো বোধ হয় না।—‘মুহুন্দরা না?’

‘হঁ। তুই এখানে কী করছিস?’

‘আমি তো প্রায়ই আসি এই স্টেশনে।’

‘রেল স্টেশনে বেড়াতে আসিস!’

‘তা বলতে পার। কিন্তু তোমার তো অন্য স্টেশন থেকে যাওয়া-আসা।’

‘তা এত তাড়াহড়ো করছ কেন? এস না ওই ঠগে বসে একটু চা খাই। ছুটো কথা বলি তোমার সঙ্গে।’

‘আজ না রে ভাই। এখুনি একটা ট্রেন আছে। আমি সেটার উঠবই।’

‘এত তাড়া কিসের তোমার? না হয় এর পরের ট্রেনে যাবে। তোমার কাছ থেকে আমি একটা জিনিষ জেনে নিতে চাই।’

‘আজ হবে না। আমি তো এত আগে ফিরতে পারি না, দেখি হয়। আজ যখন সন্ধ্যোগ পেয়ে গেছি, এই ট্রেনে ফিরবই।’

‘তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে বউদিকে সারপ্রাইজ দেবে?’

‘তা ঠিক নয়।’

‘তবে?’

‘হাতে সময় থাকলে তোকে গুছিয়ে বলতাম। তাহলে তুই এর মর্ম বুঝতে পারতিস। আমাকে তো দেখছিস, তোর বউদিও আমার মতন হয়ে গেছে। এই রকমই টিলেঢালা। তুই আগেকার দিনের আয়না দেখেছিল, বার পাতলা কার্টের ঢাকনার ওপর টিয়েপাখি, তলায় লেখা পতি পরম গুরু? সন্দের মুখে তার বউদি সেই আয়না সামনে প্লেস করে মেঝেয় বসে চুল বাঁধে। চুলগুলি টানটান করে পেছন দিকে আঁচড়ায়। একটা কালো ফিতে দিয়ে মাথার পেছনটায় চুলের গোছা খুব এঁটে বাঁধে ছুঁহাত দিয়ে। ফিতেটার এক প্রান্ত দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকে। সেই সময়টার তোর বউদিকে বেশ আটোশাটো লাগে। আমি সেই মুহুর্তে তাকে একটু দেখতে চাই।’

মুকুন্দদার ট্রেন এসে গেল। প্ল্যাটফর্মে ছোট্ট ছুটি, তেঁলাটলি। আমিও প্রায় ছুটিছিলাম মুকুন্দদার পাশাপাশি। একটা কামরায় উঠতে পেরে মুকুন্দদা আবার বলল, ‘তুই আমার কাছে কী জানতে চাস?’

কামরার দরজার সামনে লোকজনেরা ধাক্কা খেতে খেতে চেষ্টা করে বললাম, ‘তুমি এই লাইনের সব স্টেশনের নাম আমাকে একে একে বলে যেতে পার?’

‘আমি তো আমাদের স্টেশন অঙ্গি সব নাম পরপর জানি। তারপর আরো ছুটারটে। আরো পরে কত স্টেশন আছে। আমার সব মনে থাকবে কেন? তোর স্টেশনের নামে কী দরকার?’

‘না, এমনই।’

‘ছিটেলে হয়ে থাকিস নাকি?’

ট্রেন ছেড়ে দিল। মুকুন্দদার পানে দাগ ধরা দাঁত দেখা গেল আরো ছতিন সেকেন্ড।

ফিরে আসছিলাম। কাদাজল পার হয়ে থানিকটা পথ এগিয়েছি, একটা

আউলবাউল গানের প্রথম কলি শুনতে পেলাম, খুব সুস্থ। নিজেই গুনগুন করছি না তো? কানের ভেতরের পরিমিত বাতাসে ঘুরপাক খাচ্ছিল কয়েকটা কথা, ‘ও পরানমননা রে, ক্যামনে ভুইলা থাকিস তারে?’

একদিন তো মনে পড়বেই সেই স্টেশনের নাম। যেতেই তো হবে ওই নদীর তীরে। তার জন্ম অপেক্ষা আরো কতকাল?

বিভাব প্রকাশনীর বিশেষ উত্তোাগ

উল্লেখযোগ্য ভারতীয় ছবির পেপারব্যাক চিত্রনাট্য সংকলন

১৯৮০-র স্বর্ণকমল প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিত্র “শোধ” (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের “গরম ভাত” গল্প অবলম্বনে)। দাম—সাত টাকা। চিত্রনাট্য—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়/বিপ্লব রায়চৌধুরী/উপদেষ্টা—বিজয় তেজুলকর। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ কাহিনীচিত্র হিসাবে স্বর্ণময়ূরে পুরস্কৃত “আকালের সন্ধান” (অমলময় চক্রবর্তীর কাহিনী অবলম্বনে)। চিত্রনাট্য—মৃণাল সেন / দাম—আট টাকা।

কলকাতার কুয়াশায় কিন্নর রায়

সকালের কুয়াশায় ঘোড়া কলকাতা দেখতে দেখতে উমানাথ সেন হাঁটছেন। এস এস কে এম হাসপাতালের, পাশ দিয়ে আসতে আসতে উমানাথ বুঝলেন শীত বড় তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে।

ইনস্টেটাইনাল ক্যানসার অপারেশনের পর এক বছর কেটে গেল। এখনও কোমোথেরাপি চলছে। ছরছরের কোর্স। এসব নিয়ে ডিটেল লিটারেচার দেখেছেন উমানাথ। ইনস্টেটাইনের ক্যানসার খুব গোলমালে। শতকরা ষাট জনের রেকারেস হয়। বাকি চল্লিশ ভাগ নিরাপদ। উমানাথ নিজেকে চল্লিশ জনের ভেতরেই ধরে রেখেছেন। ট্রিটমেন্টের কোর্স শেষ হওয়ার পর এক বছর বৈচে থাকা। বাস।

এই তো অনাদিটা টুপু কোরে মরে গেল সেদিন। কলেজের পুরনো বন্ধু। অতবড় গাইনোকলজিস্ট। ছুটির দিনে সবাকলবেলায় চলে আসত। উমানাথ তখন চায়ের কাপ নিয়ে খবরের কাগজ পড়তেন। জুতো ছাড়তে ছাড়তে রান্নাখরের দিকে হাঁক মারত—বৌদি এসে গেছি।

ছব্বরের স্ক্যাটের শেষ ঘরে চুকেই আস্তে আস্তে জামা খুলত অনাদি। প্যান্টও। মাজুর বিছিয়ে উমানাথ। ওঁরই একটা ধুতি ছফেরতা কোরে পরে নিজেকে বিছিয়ে দিত মাজুরে। রাম এসে পা টিপত, গা ম্যাসাজ কোরত আস্তে আস্তে।

চান সেরে এসেছে একটু আগে। দাড়ি গোঁফ কামানো বলমলে মুখ।

মাথার চুল চামড়া ঘেঁষে কাটা। কপালের ওপর পাকা চুলের ছোট টেউ—যেমন ইন্দিরা গান্ধীর, একটু পাশ ঘেঁষে।

ফরসা লাল টুকটুক ছোটখাটো চেহারা। মোরারঙ্গী দেশাইয়ের মতো কান। ক্রাসের পরীক্ষায় কোন দিন সেকেও হয়নি। ডাঃ রায়ের ছাত্র ছিলো অনাদি। শেষ রাতে উঠে পড়তে বোসে যেত। 'স্কার' বোলেছেন, স্বতরাং কোরতেই হবে।

হাঁটতে হাঁটতে উমানাথ তাঁর সাতাশ বছরের পুরনো ঘড়িতে সময় দেখলেন। পাঁচটা বেজে ছই। শীতের দিন নিয়ম কোরে সাত দিন অন্তর পাঁচ মিনিট স্লো হয়ে যাবে। নিয়ম মতো নিশ্বাস ধরা-ছাড়া কোরতে কোরতে হাঁটতে লাগলেন! এটা একটা যৌগিক পদ্ধতি। হাট ভালো থাকে। তাঁর এমনিতেই শীত কম। স্টেটসমানে স্পেশাল রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরি করার সময় রাতে ফিরে চান কোরতেন। কি শীত, কি গরম। পেটে ছ/সাত পেগ রয়্যাল ট্রেন্ডার থাকলে ভাবনা কি। এখন ড্রিংকন একেবারে বন্ধ। ঠিক ডাক্তারের বারণ নয় উমানাথ ভাবছেন, কি দরকার থাকবে।

খুব ইচ্ছে ছিলো রিটারায়মেন্টের পর দেশে ফিরে আলু থেকে মদ তৈরি কোরবেন নিজের জম্বে। পোল্যাও আর চেকোস্লোভাকিয়ায় ভদকা তৈরি হয় যেভাবে, তারই কোন একটা কথুলা আনিয়ে নেনেন। তা আর হবেনা। দেশে ছরকম আলু হয়—জ্যোতি আর চন্দ্রমুখী—যে কোন একটা থেকেই করা যেত।

বেরনোর আগে ঘুমমাথা চোখে অঞ্জলি জোর কোরে সোয়েটার পরিয়ে দিয়েছে। তারওপর একটা শাদির হাল্কা নেভিজ চাদর। জমিতে ফুল-কল্কা আঁকা। গেল বছর অপারেশনের সময় কেনা।

চলতে চলতে একবার প্যাণ্টের ওপর দিয়ে কোলটমি ব্যাগ ছুঁয়ে দেখলেন উমানাথ। নাহ, ঠিকই আছে। ইদানীং এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। অকসেসে চোরে বোসে থাকলেও ছুঁয়ে দেখেন, ব্যাগটা ঠিকারের আঠা ছাড়িয়ে সরে গেল কি না। সারা দিনের জল জমা হয় ওখানে।

ইদানীং উমানাথকে আর পায়খানায় যেতে হয়না। কোন বেগের বালাই নেই। বাঁ দিকে কোলটমির গর্ত দিয়ে একটু একটু কোরে ময়লা এসে ব্যাগে জমে। দিনে একবার বদলে দেয়া, চানের পরে।

জার্মানি থেকে উমানাথের এক শালা ব্যাগ পাঠায়। বাই শেপট। রোজ

বাগ বদলে দেয় অঞ্জলি। আর উমানাথ মাঝে মাঝেই তলপেটের বাঁ দিকে বাগ ঠিক ভায়গায় আছে কি না, অহুভব করার চেষ্টা করেন।

রেসকোর্স ছাড়িয়ে ভিক্টোরিয়া ডাইনে রেখে ময়দানে এসে পড়েছেন উমানাথ, কুয়াশা ভেদ কোরতে কোরতে। কোন মুড়িস্ফুড়ি মাছব দেখলে মনে হয় যেন জলের তলায় ডুবুরি। যেমনটি রতিন ইংরেজী ছবিতে দেখা যায়। ভোরের প্রথম জীমেরা কপালে লাইট লাগিয়ে কুয়াশা সাঁতারে চলেছে। এদিক-ওদিক পাখির ডাক। পাতা পড়ার শব্দ।

সিগারেট ধরালেন উমানাথ। অঞ্জলি কাছে নেই, বকুনি খাবার ভরও নেই। আসলে বিপদের শতকরা চল্লিশ ভাগের মধ্যে বসে তিনি জীবনকে বড় মজার বলে নেন। এ গ্রেট ফান। কান্নার সঙ্গেই আজকাল আর খারাপ ব্যবহার কোরতে ইচ্ছে হয়না। বাজে ব্যবহার করা মাছঘটিকে মনে হয় পাগল। কবে আছি কবে নেই—এমনি এক সন্ধ্যাতায় ঝোলা একটা একটা কোরে বেশ কয়েকটা সিগারেট খাওয়া হয়ে যায়। পঞ্চম বছরের উমানাথের মনে হয়, ধূস, আর কটাই বা দিন।

ময়দানে রেলিংয়ের পাকিস্তানী ট্যাংক কুয়াশা মেখে ডাইনোসরের বাচ্চা হয়ে বোসে আছে। টাটা সেন্টারের পাশে এদিক সেন্দিক টুকরো আলোর পাড়। স্বর্ষের আলো ভানায় মেখে উড়ে গেল ছুচরটে পাখি। ভিক্টোরিয়ার কালো পরীর ভানায় আবছা ভোর। উমানাথের ঘোঁয়া বিদায়ী কুয়াশায় মিশে গেল।

অনাদিকে ঘুগনি, শীতের দিনে কপির বড়া কোরে খাওয়াত অঞ্জলি। গরম গরম। কখনও ঘোঁকার ডালনা, কড়াইশুটির কচুরি, মাছের চপ। তারপরেই চা। ভালো খাবার দেখতেন হাতকাট ধোয়ার বালাই ছিলো না অনাদির। যেতে যেতে কথা—যাই বলো তুমি উমা, পলিটিকসটা তুমি বোঝ না। ১৯৪৭/৪৮/৪৯-এ কমিউনিস্ট পার্টির হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট কমিটির সেক্রেটারি উমানাথ এখনও দেশ-বিদেশের পলিটিকস খুঁটিয়ে পড়েন। তিনি যে কাগজের এডিটর, সেখানে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ওপর দৃষ্টিতে তিনটে ফিচার লেখেন। অনাদির কথা তাকে ভেতরে ভেতরে হাসায়। ওপরে গম্ভীর হন। কাগজে মুখ গুঁজে থাকেন।

এত ব্যস্ত ডাক্তার অনাদি যে, খবরের কাগজ পড়ারও সময় নেই। এর ওর মুখ থেকে যা কিছু শুনে নেন। এই তো রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় যখন ক্যান্ডিডেট কে হবে, তা নিয়ে টানা পোড়েন চলেছে, তখন এরকমই এক

খাওয়াদাওয়ার সকালে অনাদি বলে বোসল, যাই বলো তুমি উমা, ওই চ্যান্ডাই ক্যান্ডিডেট হচ্ছে।

উমানাথ জানেন, এটাও অনাদি কান্নার মুখেই শুনেছে। ওয়াই বি চ্যাবন, জৈল সিং, হীরেন মুখার্জির প্রসঙ্গ কাটিয়ে উমানাথ বেরতে পারেন না। কথার ফোকরে ইন্দিরা গান্ধী, মানেকা, ডাম্পি, জ্যোতি বসু, চন্দন বসুও ঢুকে পড়ে। এর মধ্যে আর এক প্লেট ভাজা দিয়ে যায় অঞ্জলি। অনাদি হাঁ হাঁ কোরে উঠেও খেয়ে ফেলে। আবার চা চায়। উমানাথ শুধু চা।

এই অনাদি তার ক্যান্ডার অপারেশনের সময় হাতে ব্লাডস, এ্যাপ্রন, মুখে কাপড়ের ফেট পরে থিয়েটারে হাজির। রোজই প্রায় ঘুরে গ্যাছে। হঠাৎ সেরিব্রালে মারা গেল। শেষ দিন পনের ছিলো বেলভিউতে। চিনতে কিনতে পারত না প্রায় কাউকেই।

মালকাল খেত না অনাদি, সিগারেটও না। শুধু টেনশনে টেনশনেই... ওর মৃত্যুর খবরের সঙ্গে নিজের নামে সংযোজন লিখেছিলেন উমানাথ। তাতে বর্তমান প্রশাসনের বিরুদ্ধে তাঁর তর্জনী উঠেছিল।

হাসপাতালে অনাদির মাথার ওপর একজনকে এনে বসিয়ে দেয়া হয়েছিলো। সেক্টিমেন্টাল ভালোমাছব অনাদি তা সখ কোরতে পারেনি। কিরকম বিস্মল হয়ে পড়েছিল।

সিগারেট হাতেই পুড়েছে অনেকটা। এবার ফেরার পালা। চারপাশে কুয়াশার মশারি আবার কেউ যেন টাঙিয়ে দিল। সিগারেট ফেলে দিলেন।

উমানাথ কিংছেন। প্রায় পোনে ছটা।

হাচ্চা কুয়াশামাথা মাছঘটাকে চিনতে ভুল হলো না। সামনের চুল অনেকটা উঠে গ্যাছে। হাইনকে পুরো হাতা সোয়েটার, পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে হাঁটছে কুপাসিন্ধু বসু। উমানাথের সঙ্গে এক সঙ্গে ছাড়া আন্দোলন করেছে। শেষ তিন বছর চাকরিও। আট মাস হলো রিটায়ারমেন্ট হয়ে গ্যাছে। অবসরের একমাস বাবেই স্ট্রোক।

ময়দানে হাঁটছে কুপাসিন্ধু। দূরে ওর সাধা ফিফেট দাঁড়িয়ে, এটা না দেখেও বোলতে পারেন উমানাথ। উমানাথ যে কাগজের এডিটর, তার চিফ এ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার ছিলো কুপাসিন্ধু। তার আগে এফ সি আই-এর পি আর ও। কাগজের অফিসে এসেই কুপাসিন্ধু সবাইকে শোনাত, ব্যাঙ্কে তার তিনলাখ টাকা আছে।

কখনও ইউনিয়ন, কখনও বোর্ড, কখনও প্রেসব্রের দিয়ে উমানাথকে নামারকম পাচ দেয়ার চেষ্টা কোরেছে রূপাসিন্ধু। উমানাথ জানেন এখনও রূপাসিন্ধু ছেড়ে আসা অফিস থেকে টেলিফোনে গুর গাড়ির জন্তে তেলের সূপন চায়।

বিতায়ারমন্টের মাস দুয়েক আগে থেকে রূপাসিন্ধু উমানাথের ঘরে আসত না। চার অক্ষরের একটা গালাগালি দিয়ে কাউকে কাউকে বোলত, কি টাইম আর নিউজ উইক দেখে দিনরাত টুকে টুকে লেখে উমাটা। ওসব কেউ পড়ে নাকি!

খবর পেয়ে উমানাথ হেসেছেন। বোলছেন, ও পাগল আছে। স্ট্রোকের পর রূপাসিন্ধুকে দেখতে গেছিলেন বাড়িতে। তখনও ও বিছানায়।

কুয়াশার মশারি ছিঁড়ে উমানাথ রূপাসিন্ধুর হাত ধরলেন। নামাচ চমক। তারপরই ঘুরে—কি মশাই, এখানে?

এক অফিসে আমার পর তুমি কেটে আপনি হয়ে গেছল। সম্পর্কও দূরের।

উমানাথ বোললেন, ঘুরছি। রোজই আসি।

—আমিও।

—সুস্থন, এমনি হাঁটবেন না। দম ধরা ছাড়া অভ্যাস কোরতে কোরতে ছেঁটে যান। হার্টের পক্ষে ভালো।

—সিগারেট খাচ্ছেন?

—বাড়িতে খাই না। বাইরে খাই।

আমার বড় ভর হয়। একটা স্ট্রোক হয়েছে। তাই আর—

উমানাথ একটা সিগারেট ধরান। আলতো কোরে রূপাসিন্ধুর ঝাঁখে হাত রাখেন।—চলুন আপনাকে গাড়ি অফি পৌছে দি।

—বেশ থান আপনাকেও নামিয়ে দেব এখন বাড়ির সামনে।

—নাহ, আমার হাঁটা এখনও শেব হয়নি। তাছাড়া একবার অভ্যেস স্বারূপ হয়ে গেলে—

কলকাতার কুয়াশা ঝাঁখে হাত রাখা দুজন পক্ষাশ পেরুনো মাছকে আড়াল কোরে নেয়।

জেলার সংবাদপত্র : কিছু তথ্য কিছু কথা

প্রদীপচন্দ্র বসু

১৭৮০ সালে জেমস অগাষ্টাস হিকি ভারতবর্ষে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করে এক ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন। হিকির এই কাজ ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। এর ষাট বছর পরে, অর্থাৎ ১৮৪০ নাগাদ, তখনকার অবিভক্ত বঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বাংলায় প্রথম জেলার-সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। বাংলায় সংবাদপত্র কলকাতা থেকে অবতীর্ণ আর আগেই আত্মপ্রকাশ করেছিল।

মুর্শিদাবাদের দেওয়ানি পরবর্তী কালে অল্প সময়ের ব্যবধানে অত্যন্ত জেলা থেকেও সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু হয়। সেই থেকে অনেক বাধা বিঘ্ন, সময়ের অনেক কশাঘাত, সরকারী ও বেসরকারী অসহযোগিতা—সব কিছুকে অতিক্রম করে জেলার সংবাদপত্র প্রকাশ চলে আসছে। কথাটা থেমে থাকেনি। একটি কাগজ কোন কারণে বন্ধ হয়ে গেলে, আর একটির জন্ম হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কাগজের সংখ্যা বেড়েছে বই কমেনি। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলা থেকে কমপক্ষে সব মিলিয়ে পনেরো থেকে-দুইটি কাগজ বের হয়। কোন কোন কাগজ পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে একটানা প্রকাশিত হচ্ছে। সব কিছু বিশ্লেষণ করে এবং ক্ষতিয়ে দেখে একথা নিশ্চিয়ার বলা যায় যে জেলার সংবাদপত্র প্রকাশে পশ্চিমবঙ্গের যে ঐতিহ্য আছে, ভারতের আর কোন রাজ্যে তা নেই। আমরা 'বারা' 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বা 'যুগান্তর' বা অল্প কাগজ পড়ি, চায়ের টেবিলে 'দি স্টেশম্যান' 'অমৃতবাজার পত্রিকা' না পেলে অস্থির হয়ে যাই,

খুবই কম খবর রাখি জেলার সংবাদপত্র সম্পর্কে। মুঠিমেয় সংবাদপত্র পাঠক ছাড়া খুব কম পাঠকই জানেন বাংলাভাষায় প্রকাশিত জেলার সংবাদপত্র প্রকাশের এই উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্য। এমনকি জেলার অবিবাসীরাও সেই জেলা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র সম্পর্কে খুব উৎসাহ বোধ করেন না। কেন, সে আলোচনা পরে করবো। ফলে মুশিদাবাদের 'মুশিদাবাদ হিতৈষি', নদীয়ার 'বাতাবহ', কোচবিহারের 'ত্রিভুজ পুন্ড্রিয়ার 'পুন্ড্রিয়া গেজেট', বাঁকুড়ার 'বাঁকুড়া হিতৈষি', বীরভূমের 'চন্দ্রভাগা', পশ্চিম দিনাজপুরের 'বালুরঘাট বাতা' প্রভৃতি জেলা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি আজো সংবাদপত্র হিসাবে সেরকম উৎকর্ষতা লাভ করতে পারেনি। এদের প্রকাশের সঙ্গে জড়িত মানুষগুলির অপরিণীত অধাবসায়, লড়াই করার ক্ষমতা এবং আত্মত্যাগের সদিচ্ছাই জেলার সংবাদপত্রগুলিকে আজো বাঁচিয়ে রেখেছে। দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে সংবাদপত্রগুলি। এমনকি এই দুদিনেও অবিকাংশ জেলাতেই প্রতিবছর একটি-দুটি নতুন কাগজেরও জন্ম হচ্ছে।

প্রচার সংখ্যার তারতম্য অনুসারে সমস্ত সংবাদপত্রকে সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা হয়। দশ হাজার পর্বত প্রচার সংখ্যা হলে সেই সংবাদপত্র ক্ষুদ্র সংবাদপত্রের আওতা আবে। দশহাজার থেকে পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে যেগুলি পড়ে তারা মাঝারি এবং পঞ্চাশ হাজারের ওপরে প্রচার সংখ্যা হলে বৃহৎ সংবাদপত্র গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই বিচারে সব জেলা সংবাদপত্রই ক্ষুদ্র সংবাদপত্রের আওতা আবে। বর্তমানে অবিকাংশ জেলা থেকে প্রচারিত কাগজগুলির গড় প্রচার সংখ্যা দু'হাজারের বেশি নয়। কোন কাগজেরই প্রচার দশহাজার ছাড়ায় না এবং কোন সংবাদপত্রই পাঠশোর কম ছাপা হয় না।

একথা বলা বাহুল্য যে জেলার সংবাদপত্রের প্রকাশস্থল হচ্ছে জেলা। জেলার সদরশহর, মহকুমা শহর বা অতীতকালে প্রধান শহর থেকে এগুলি প্রকাশিত হয়। পরিবেশিত সংবাদে মধ্যে অবিকাংশই থাকে যে জেলা থেকে প্রকাশিত সেই জেলার বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে। প্রকাশের সময় বিচারে কোন জেলাতেই দৈনিক সংবাদপত্র নেই। কোনটি সাপ্তাহিক, আরার কোনটি পাক্ষিক। তবে সাপ্তাহিকের সংখ্যাই বেশি। অবশ্য এই আলোচনার আমি শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' এবং আসানসোল থেকে প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গ সংবাদ' বা 'আজকাল'কে জেলা সংবাদপত্রের আওতাভুক্ত করছি না। দৈনিক মহকুমা শহর থেকে প্রকাশিত হলেও এদের চরিত্র কলকাতার প্রধান বাংলা

দৈনিক সংবাদপত্রগুলির অন্তর্ভুক্ত। জেলা থেকে প্রকাশিত কাগজগুলির চরিত্রের সঙ্গে এদের চরিত্রে কোথাও মিল নেই। অতীতকালে খানিকটা আকস্মিকতার ছোঁয়া আছে। আজকাল জেলার কাগজগুলির মধ্যে এক নতুন ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কোন কোন কাগজ 'পেশানাইগেশনের' দিকে ঝুঁকছে বা এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশ করা হচ্ছে। যেমন নদীয়া জেলার রানাবাট থেকে প্রকাশিত 'সবুজ সোনা'। এই কাগজে শুধু কৃষি এবং কৃষির সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ঘটনার খবর থাকে। পাঁচমিশেলী ঘটনার সংবাদ এই কাগজে পাওয়া যায় না। এরকম আরো ছ'একটি কাগজ অতীতকালে থেকেও প্রকাশিত হয় এক স্থানির্দিষ্ট পাঠকের জন্য সেই পাঠকের জীবিকার প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখেই এ-ধরনের কাগজের প্রকাশ। সবার জন্য নয়।

জেলা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির চরিত্রের আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে :

- ক) প্রায় সব কাগজই হচ্ছে টাইলয়েড সাইজের। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ গড়ে যথাক্রমে আট সে. মি. ও পঁচিশ সে. মি.
- খ) পৃষ্ঠা সংখ্যা সব কাগজেরই চার। কখনো কখনো ছয় পাতার কাগজও বের হয় বিশেষ সংখ্যা হিসাবে।
- গ) অবিকাংশ কাগজের দামই পনেরো থেকে তিরিশ পয়সার মধ্যে থাকে।
- ঘ) সব কাগজই লেটার প্রেস পদ্ধতিতে ছাপা হয়।
- ঙ) শতকরা পঞ্চাশভাগেরও বেশি কাগজের মালিক নিজের ছাপাখানা কাগজ ছাপেন।
- চ) অবিকাংশ কাগজের মিনি মালিক তিনিই সম্পাদক, সংবাদদাতা, সংবাদ সংগ্রাহক, গ্রুফ রীডার, প্রকাশক এবং বিজ্ঞাপন সংগ্রাহক। প্রয়োজন হলে আয়বায়ের হিসাব, নিউজপ্রিন্ট কেনাকাটা সবই তাকে করতে হয়।
- ছ) সংবাদপত্র প্রকাশের আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যাকে আর্থিক কারণে অবিকাংশ মালিক তথা সম্পাদক অহসরণ করেন না। পাতা শাঙ্কানো বা ছাপার টাইপ নির্বাচন, যা অনেক সময় বাড়তি পরামা খরচ না করেও অদলবদল সম্ভব এবং পরিবর্তন করলে উৎকর্ষতাও বাড়ায়, শ্রেফ গাফিলতি বা অজ্ঞতাবশত করা হয় না।

জ) ছাপার কাজে প্রধানত দশ বা বারো পয়েন্টের প্রচলিত পাইকা টাইপ ব্যবহৃত হয়। কোন কোন কাগজ আবার বারো পয়েন্টের মনোফেস টাইপও ব্যবহার করে। হেডলাইন ছাপতে ব্যবহার করা হয় চৌদ্দ থেকে তিরিশ পয়েন্টের বোন্ড টাইপ।

ঝ) ধরতে গেলে কোন কাগজই ছবি ছাপে না। সংবাদপত্রের সঙ্গে। কখনো কখনো ছ-একটা কাগজ কলকাতা থেকে ছবির ব্লক করিয়ে নিয়ে ছাপে যা চোখে পড়ার মত নয়।

ঞ) অবিকাশ কাগজেই ছাপার ভুল সহজে নজর কেড়ে নেয়।

জেলার সংবাদপত্রের ওপরে লেখা চরিত্রগুলি হচ্ছে বাইরের চরিত্র যা এক-দৃষ্টিতে পাঠক সহজেই বুঝে নিতে পারেন কাগজে চোখ বুলিয়ে। এ পর্বায়ে আরো একটি আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বিজ্ঞাপন। ইয়া, কলকাতা বা মফঃস্বল থেকে প্রকাশিত দৈনিকের মত জেলার সংবাদপত্রেও বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভর করেই এই কাগজগুলি কিছুটা বেঁচে আছে। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মধ্যে জেলার কাগজে অবিকাশই হচ্ছে 'ক্লানিকায়ড এডভারটাইজমেন্ট' এবং কোর্ট ও টেণ্ডার নোটিশ, ডিএভিপি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং বড় বড় ভোগ্যপণ্য উৎপাদক সংস্থার বিজ্ঞাপন মোটামুটি পায় এরকম জেলার কাগজ খুব কমই আছে। তবে আজকাল সার, কীটনাশক ওষুধ ও কৃষি যন্ত্রপাতির উৎপাদনও বিক্রয়ের সংস্থাগুলি জেলার সংবাদপত্রগুলিতে বেশ বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। এসব বিজ্ঞাপন যতই পাওয়া যাক না কেন, জেলার কাগজ প্রধানত বেঁচে আছে স্থানীয় দোকানদারদের দেওয়া ছোট ছোট ক্লানিকায়ড বিজ্ঞাপনের ওপর।

গড় হিসাব ধরলে অবিকাশ কাগজ প্রতি সংখ্যায় মোটামুটি ষাট কলাম-সেক্টিমিটার বিজ্ঞাপন পায়। খুব কম কাগজের ভাগ্যেই জোটে একশো কুড়ি বা একশো পচিশ কলাম সেক্টিমিটার বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের হার কাগজগুলিতে সাধারণত প্রতি কলাম-সেক্টিমিটার পিছু তিন থেকে চার টাকা হয়। হুতরাং ষাট কলাম সেক্টিমিটার বিজ্ঞাপন গড়ে পেলে একটি কাগজ প্রতি সংখ্যায় আয় করে একশো আশি থেকে দুশো চল্লিশ টাকা। এ দিয়ে কি কাগজ চলে? অন্য দিকে কাগজ বিক্রী করে যে টাকা আসে তার বেশ কিছু অংশ ডাক খরচ করতে যায়। কারণ জেলার সংবাদপত্রের গ্রাহক থাকেন শারা জেলায় ছড়িয়ে দূরদূরান্তের গ্রামেগঞ্জে। হকার দিয়ে সাইকেলে কাগজ বিলি মশুব নয়। হুতরাং পোষ্ট অফিসের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া পতি থাকে না প্রকাশকের।

ছাপা, নিউজপ্রিন্ট, পোর্ট্রেজ—সব মিলিয়ে একটি জেলার সংবাদপত্রের প্রতি সংখ্যা প্রকাশে যা খরচ হয়, আর বিজ্ঞাপন ও কাগজ বিক্রী থেকে যে পয়সা ঘরে আসে, যোগ বিয়োগ করলে দেখা যায় যে অবিকাশ কাগজ কখনোই লাভের মুখ দেখতে পায় না। ছ-একটা কাগজ হয়ত নিজস্ব যোগাযোগের দৌলতে বিভিন্ন সংস্থা থেকে বেশ পরিমাণে বিজ্ঞাপন জোগাড় করতে সক্ষম হয় এবং সেগুলির মালিকরা হয়ত কিছু লাভ করেন। তাও অবশ্য যে সবসময় সমান যায় তা নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে জেলার সংবাদপত্রগুলি তাহলে কি কারণে প্রকাশ করা হয়? নিছক জনসেবাই কি এর লক্ষ্য? নাকি ঘরের পয়সা খরচ করে বনের মোঘ তাড়ানোর পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে?

১৮৪০-এ প্রকাশিত প্রথম জেলা-সংবাদপত্র 'মুর্শিদাবাদ সংবাদ পত্র' প্রকাশের পেছনে উৎসাহ ও সহায়তা ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার তৎকালীন অন্যতম রাজা কৃষ্ণনাথের। অহুস্কান করলে দেখা যাবে যে প্রথম থেকেই প্রতিটি জেলার সব কটি কাগজ প্রকাশের পেছনেই এ-ধরনের কোন না কোন অর্থবান প্রভাবশালী ব্যক্তির সরারি বা অপ্রত্যক্ষ সহায়তা আছে। অবশ্য খোঁজ করলে দেখা যাবে যে দু-চারটি কাগজ এমন সব ব্যক্তির চেষ্টায় প্রকাশিত হয়েছে যাদের পয়সা নষ্ট করার মত বাড়তি সামর্থ্য ছিল না। এক্ষেত্রে নাম করতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ওরফে বিখ্যাত দাদাঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত কাগজ 'জন্মীপুর সংবাদ'। এক বিশেষ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়েই দাদাঠাকুর এই কাগজ প্রকাশ করেছিলেন। সমাজ সেবা এবং নিজের বিশেষ চিন্তাভাবনাকে সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জুড়েই ছিল তাঁর এই প্রচেষ্টা। সমীক্ষা করে আমি যা দেখেছি কোন বিশেষ এলাকায় সংবাদ সরবরাহের জন্ম বা কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের জন্ম বা কোন অর্থবান ব্যক্তির সামাজিক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য—একটি জেলা-সংবাদ পত্র আনুপ্রকাশের পেছনে কাজ করে। ব্যবসা করার জন্ম কাগজবের করা বোধহয় কান্নাই উদ্দেশ্য থাকে না। তবে সব প্রকাশকই চান, লাভ না হোক লোকসান যেন না হয়।

লাভ লোকসানের প্রশ্নে আর একটা কথা বলার আছে। ভোগ্য পণ্য উৎপাদক ও বিক্রেতাদের কাছে জেলার সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া কখনোই খুব লাভজনক হয় না। একটা উদাহরণ দিয়ে বলি। ধরা যাক কোন এক সংস্থা পনেরোটি জেলা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন। প্রতিটি সংবাদপত্রে ষাট কলাম সেক্টিমিটার জুড়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। তাহলে পনেরোটি কাগজে মোট

নশে কলাম সেক্টিমিটার জায়গায় প্রকাশিত হল বিজ্ঞাপনটি। প্রতি কলাম সেক্টিমিটারের দাম তিন টাকা ধরলে এই বিজ্ঞাপন দিতে খরচ হল সাতাশশো টাকা। এখন কলকাতার সবচেয়ে বেশি প্রচারিত কাগজে এই বিজ্ঞাপন দিলে যাট কলাম সেক্টিমিটারের জন্ম খরচ পড়বে খুব বেশি হলে দু'হাজার টাকা। কলকাতার কাগজটির প্রচারসংখ্যা যদি গড়ে চার লক্ষ হয়, তার অন্তত এক লক্ষ কপি জেলার বিক্রী হয়। অতীতকৈ প্রতিটি কাগজের গড় দু'হাজার প্রচার সংখ্যা ধরলে পনেরোটো জেলার কাগজের মাধ্যমে ওই সংস্থা তিরিশ হাজার পাঠকের কাছে পৌঁছতে পারছেন। এক্ষেত্রে আরো একটা জিনিষ ভাবার আছে। জেলার সংবাদপত্র দ্বারা পড়েন, কলকাতার দৈনিক কাগজগুলিও তাঁদের অধিকাংশই পড়ে থাকেন। কারণ সংবাদপত্রের পাঠকের ক্ষুধা একটা ক্ষুদ্র সংবাদ পত্র কখনোই মেটাতে পারে না। স্বতরাং একই পাঠকের কাছে বার্তা পৌঁছে দিতে প্রতিষ্ঠিত দৈনিকের সঙ্গে আবার জেলার কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে বিজ্ঞাপনদাতারা খুব আগ্রহী বোধ করেন না। সরকারী বিজ্ঞাপনের কথা অবশ্য আলাদা। অনেক উদ্দেশ্য নিয়েই সরকারী বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিশেষ বার্তাটির পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া ছাড়াও, জেলার সংবাদপত্রগুলিকে আর্থিক সহায়তা দানও সরকারী বিজ্ঞাপন প্রচারের অন্যতম উদ্দেশ্য।

সাইজ, দাম, পৃষ্ঠা-সংখ্যা, ছাপার গুণাগুণ বা বিজ্ঞাপনই একটা সংবাদপত্রের সরনয়। পরিবেশিত সংবাদ এবং অন্যান্য বিষয়বস্তুই সংবাদপত্রের আসল চরিত্র নির্ধারণ করে। এর ওপরই নির্ভর করে প্রকাশকের সাফল্য ও পাঠকের আকৃষ্ণা। পাঠক যা চান, সংবাদপত্র তা না দিতে পারলে সংখ্যা বাড়ানো এবং পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি কখনোই সম্ভব নয়। এক অর্থে জেলার সংবাদপত্রগুলি 'কমিউনিটি নিউজপেপার'। যে জেলা থেকে যে কাগজ প্রকাশিত হয়, সেই জেলাবাসীদের প্রয়োজন ও চাহিয়ার কথা মনে রেখেই পরিবেশিত সংবাদ নির্বাচন করেন সম্পাদকরা। অনেক সময় পুরো জেলাও নয়, শুধু মহকুমার ঘটনাগুলিই সংবাদ নির্বাচনে প্রাধান্য পায় যদি কাগজটি প্রকাশিত হয় কোন মহকুমার শহর থেকে। দৈনিক পত্রিকার মত সারা পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ কোন জেলার কাগজেই থাকে না। এরকম বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থাও কোন জেলার সংবাদপত্রের নেই। আগেই লিখেছি অধিকাংশ জেলার কাগজের যিনি সম্পাদক তিনিই সংবাদদাতা। খবর সংগ্রহ করার স্বত্বও হাতে গোণা। জেলা সমাহর্তা

বা মহকুমা শাসকের অফিস, এস পির দপ্তর, সরকারী অফিস, স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের নেতা, রেডিও মারফত পরিবেশিত সংবাদ, জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে লেখা পাঠকের চিঠিই সংবাদ সংগ্রহের প্রধান ভরসা। এছাড়া জেলার সদর শহরের প্রেস ক্লাব ও সরকারী প্রচার দপ্তরের মাধ্যমেও কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। জেলার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরেও সংবাদ সংগ্রহ করা হয়।

জেলার সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের বাট থেকে সত্তর শতাংশ জুড়ে থাকে অপরাধ এবং রাজনীতি বিষয়ক সংবাদ। এরপর আসে সরকারী কাজকর্মের কথা। খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের খবর খুব কম জায়গা পায়। পরিবেশিত সংবাদের মাধ্যমে স্থানীয় সমস্যা তুলে ধরা এবং জনজীবনের মান উন্নয়নের কর্মকাণ্ডকে জেলার সংবাদপত্রগুলি খুব গুরুত্ব সহকারে ছেপে থাকেন। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ঘটনার সংবাদ কোন কোন জেলার কাগজ কখনো সখনো ছাপেন। এর মধ্যে সাধারণত আসে প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতির নির্বাচন বা মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যু ইত্যাদি। সংবাদপত্র বিজ্ঞানের ভাষায় জেলার সংবাদপত্রগুলি 'সফট নিউজ' অপেক্ষা হার্ড নিউজ ঠোরি' ছাপায় বেশি আগ্রহী। সংবাদ ছাড়াও কোন কোন জেলার কাগজে গল্প কবিতাও ছাপা হয়। তবে সেগুলি মূলতঃ স্থানীয় প্রতিভাকে উৎসাহ দানের জন্ম এবং অনেক ক্ষেত্রে তার ফল খুব ভালও হয়।

চাকলাকর সংবাদ ছাপার পেছনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত প্রায় সবকটি জেলার সংবাদপত্রেরই মৌক আছে। একই জেলা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির মধ্যে এ ব্যাপারে একটা প্রতিযোগিতার মনোভাবও লক্ষ্য করা যায়। খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই, চুর্তানা, ডাকাতি, রাজনৈতিক মারামারি—জেলার সংবাদপত্র খুললে পাঠকের নজরে এগুলিই প্রথমে আসে। বড় বড় হেডলাইন দিয়ে কাগজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশে এসব খবর ছাপা হয়। কোন কোন সংবাদ পত্র আবার খুন এবং ধর্ষণের খবরগুলি এত বিশদভাবে ছাপেন যে পড়লেই নিহরণ জাগে। এ ধরণের সাংবাদিকতা, সংবাদপত্র জগতের ভাষায় যাকে বলে 'ইয়েলো জার্নালিজম', জেলার সংবাদপত্র খুলে আকৃষ্ণার দেখা যায়। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে রাজনৈতিক সংবাদ পরিবেশনে কাগজগুলির পক্ষপাতিত্ব। এক একটা কাগজের দুর্বলতা থাকে এক একটা রাজনৈতিক দল বা মতবাদের প্রতি। মালিক বা সম্পাদকের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার প্রতিচ্ছবি খুব স্পষ্টভাবে ধরা যায় রাজনৈতিক সংবাদ পরিবেশনের ধরণ দেখে

এর ফলে অধিকাংশ জেলার কাগজ রাজনৈতিক মত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে না।

কৃষি, কুশিক্ষিত এবং ছোটখাটো ব্যবসাই হচ্ছে গ্রামের মানুষের প্রধান জীবিকা। হুহ চোখে দেখলে এই জীবিকার সঙ্গে জড়িত সংবাদই জেলার কাগজে সর্বাধিক গুরুত্ব পাওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে অনেক সময় তা থাকে না। বস্তা বা খরা যখন চাক্ষু্যক্যক রূপ নিয়ে দেখা দেয়, সরাসরি আঘাত করে জেলার মানুষের অর্থনৈতিক কাঠামোতে, জেলার কাগজের সম্পাদকরা তখনই একে যথাযোগ্য গুরুত্ব দেন। অত্যাচার রাজনীতি ও অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদই প্রথম পাতা জুড়ে থাকে। সুনতে ব্যাপ লাগলেও একথা বলা যায় যে গ্রামের দিকে প্রতিবাদী মানুষের সংখ্যা কম। কিন্তু জেলার সংবাদপত্রগুলি সংবাদ পরিবেশনে বুদ্ধিবিভূদের যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কৃষি মজুরদের দুঃখদুর্দশার চেয়ে প্রাইমারী স্কুল শিক্ষকদের ধর্মঘট জেলার কাগজের সম্পাদকের কাছে অনেক সময় বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অবস্থাএর পেছনে একটি বিশেষ কারণও কাজ করে। আর তা হচ্ছে পত্রিকার পাঠককে গুরুত্ব দেওয়া। একথা ঠিক কৃষিমজুরের চেয়ে শিক্ষকরাই কাগজ বেশি পড়েন।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত যেসব লেখার সম্পাদক বা লেখকদের মতামত প্রতিকলিত হয় যেমন সম্পাদকীয়, সমালোচনা, আলোচনা প্রভৃতি জেলার কাগজে নিয়মিত থাকে না। একমাত্র সম্পাদকীয়ই নিয়মিত ছাপা হয়। সম্পাদকের দপ্তরে পাঠকের যেসব চিঠি আসে তাও প্রতি সংখ্যায় ছাপা হয় না। সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলি প্রধানত হয় সমালোচনা মূখ্য। কখনো কখনো গল্প বা কবিতা এইসব কাগজে ছাপা হয়। এ প্রসঙ্গে বলি, প্রত্যেক জেলায় বেশ কিছু পরিচিত কবি ও কথা সাহিত্যিক আছেন যাদের লেখা আমরা কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা এবং জেলা থেকে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনে পড়ি। কিন্তু জেলার নিজস্ব সংবাদপত্রে এদের লেখা কখনোই দেখা যায় না। (আরেকটি কথাও এখানেই জানিয়ে রাখা ভাল যে আমাদের সমীক্ষা শুধুমাত্র জেলার সংবাদপত্রের ওপর, জেলার সাহিত্যের লিটল ম্যাগাজিন-গুলোর উপর নয়। বাংলা সাহিত্যের উন্নতির মূলে জেলার সাহিত্যের কাগজগুলির অবদান অপরিহার্য।) একটি যেমন সম্পাদক যেমন তথা সংগ্রহ হয়, দারাবাহিক বর্ণনা দিয়ে তা ছাপা হয়। আর যিনি সংবাদিক তিনিই সম্পাদক হওয়ায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পাদনার কোন প্রয়োগ থাকে না।

এবার আশা যাক জেলার সংবাদ পত্রের পাঠক প্রসঙ্গে। কারণ সংবাদপত্র পাঠকদের জন্য ছাপা হয়। পাঠকদের প্রয়োজন ও চাহিদার কথা মনে রেখেই সংবাদপত্রের সম্পাদকরা পত্রিকাকে সাজান। স্বতরাং পাঠকদের চরিত্র ও চাহিদা অনেকাংশে সংবাদপত্রের চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে। সমীক্ষা করে দেখা গেছে পেশা নির্বিশেষে সব ধরনের পাঠকই আছেন ধারা জেলা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র পড়ে থাকেন। সরকারী কর্মচারী, কৃষক, কুশিক্ষিত, ব্যবসায়ী, বাড়ির গৃহিণী, রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র, সবাই আছেন পাঠকবর্গের মধ্যে। প্রধানত জেলার খবরাখবর জানার জন্যই এঁরা জেলা থেকে প্রকাশিত কাগজগুলি পড়ে থাকেন। জেলার কাগজে তাঁরা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক খবরাখবর আশা করেন না। ধারা জেলার কাগজ পড়েন তাঁদের প্রায় সবাই কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা নিয়মিত পড়েন। কলকাতার দৈনিক কাগজগুলি এঁদের কাছে জেলার কাগজের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। এই সব পাঠকদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি যে জেলার সংবাদ পত্রের কাছে তাঁরা বা বা আশা করেন কখনোই তা পান না। একথা যদিও ঠিক যে একটি সংবাদপত্র সব ধরনের পাঠককে তুষ্ট করার মত সংবাদ কখনোই পরিবেশন করতে পারে না, আবার একথাও ঠিক যে পত্রিকার উত্তরোত্তর উন্নতির চেষ্টায় জেলার কাগজের মালিক বা সম্পাদকরা খুব একটি সচেষ্ট নন।

কিন্তু সচেষ্ট হওয়া দরকার। কারণ গ্রামাঞ্চলে সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে জেলার কাগজগুলির গুরুত্ব অপরিহার্য। এবিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। কলকাতার দৈনিক কাগজগুলি কোন জেলার খবরাখবর বিশদভাবে দিতে পারে না, যা জেলাবাসীর জন্য জেলার কাগজগুলি পারে। কলকাতার কাগজ জেলার সব সময় পৌছয় না। জেলার কাগজ কিন্তু ডাক মারকত দূরদূরান্তের গ্রামেও পৌছতে পারে। আমাদের দেশের সংবাদ পত্রের আরো একটি বড় ত্রুটি আছে। আর তা হচ্ছে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষকে একসঙ্গে বাঁধার। এ কাজে জেলার কাগজগুলি খুবই কাজে লাগতে পারে। এ ছাড়া, কলকাতার কাগজের সম্পাদকরা বা সাংবাদিকরা কোন জেলার বিশেষ সমস্যাতে দূর থেকে যতটা না খতিয়ে দেখতে পারবেন, জেলার কাগজের সম্পাদক-লেখকরা ওই জেলায় থাকেন, তাঁর পক্ষে ওই বিশেষ সমস্যাতে আরো ভালভাবে-খতিয়ে দেখে পাঠকদের চোখের সামনে তুলে ধরা সম্ভব। উন্নয়নের কাজে জেলার চাহিদা, বিশেষ সমস্যা ও জেলার মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা-এসব সরকারের,

কাছে পৌছে দেবার জন্ত জেলার কাগজগুলি একদিক দিয়ে জেলার অধিবাসীদের নেতৃত্ব দিতে পারে। সংবাদপত্র প্রকাশের দীর্ঘ ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার কাগজগুলি কিন্তু আজও এই ভূমিকা পালনে যথাযথভাবে সমর্থ হচ্ছে না। আর্থিক অস্থিরতা, আধুনিক চিন্তাধারার অভাব, সরকারী উদাসীনতা এবং জেলার কাগজের মালিক ও সম্পাদকদের অব্যবসায়িক মনোভাবই এর জন্ত দায়ী। এর মধ্যে প্রধানত দায়ী আর্থিক অস্থিরতা এবং অব্যবসায়িক মনোভাব। সংবাদপত্র প্রকাশ আজ একটা পেশা। এই পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের পেশাগত যোগ্যতা এবং প্রশিক্ষণ থাকা একান্তই প্রয়োজনীয়। নিজের নাম দশটা লোককে জানানোর জন্ত ঘরের পয়সা খরচ করে আর যাই করা যাক না কেন একটা কুচিন্দপত্র সংবাদপত্র কখনোই প্রকাশ করা যায় না যদি না শেখোক্ত কাজটি করার যথার্থ সমিচ্ছা থাকে। জেলার সংবাদপত্রকে বর্তমান দুরবস্থা থেকে উদ্ধার করতে গেলে সবচেয়ে আগে দরকার সরকারী প্রচেষ্টা। ছুদ সংবাদপত্রের উন্নতিসাধন করে রুহৎ সংবাদপত্র গোষ্ঠীগুলির একাধিপত্য খর্ব করার জন্ত অনেক সরকারী পরিকল্পনার কথা আমরা শুনি। কিন্তু তার কতটা রূপায়িত হয় আর কতটা ঠাণ্ডাঘরে ঢোকে, অভিজ্ঞজনই একমাত্র বলতে পারেন। বাস্তবে আমাদের চোখে কিছুই ধরা দেয় না। যদি কাজের কাজ কিছু সত্যিই হতো তাহলে জেলার সংবাদপত্রগুলি অনেকদিন আগেই একটি স্বস্থ সবল চেহারা নিতে পারতো। এখনো সময় আছে। জেলার সংবাদপত্রের উন্নতিসাধনে এই মুহূর্তে যেসব কাজ করা যেতে পারে তার একটি তালিকা নিচে দিলাম। ছুদ সংবাদ পত্রের উন্নতির সঙ্গে জড়িত স্থবীজন এগুলি নিয়ে ভাবতে পারেন এবং ভেবেচিন্তে যদি রূপায়িত করেন তবে আমার ধারণা ভুলই হবে। কারণ গণতান্ত্রিক সমাজ ও শাসন ব্যবস্থার প্রতিটি সংবাদ পত্রের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে এবং বহুল প্রচারিত প্রভাবশালী গোষ্ঠী নিরস্ত্রিত দৈনিক পত্রিকার উদ্দেশ্যমূলক প্রচারের হাত থেকে জনমানসকে মুক্ত করতে হলে জেলার সংবাদগুলির উন্নয়ন ছাড়া গতি নেই।

জেলার সংবাদপত্রগুলির উন্নয়নের জন্ত যেসব কাজ করা দরকার।

১) আরো বেশি সংখ্যক সরকারী বিজ্ঞাপন দেওয়া।

২) ব্যাংক থেকে ঋণ দেবার ব্যবস্থা করা।

৩) সরকারী অফিসগুলিতে যত বেশি সম্ভব এসব কাগজ কেনা।

৪) সরকারী অস্থান প্রাপ্ত স্নান, লাইব্রেরী প্রভৃতি সংস্থাকে জেলার সংবাদপত্র কিনতে অহরোধ করা।

৫) নিউজপ্রিন্ট ও ছাপার যন্ত্রপাতি কেনার সরকারী ভরতুকি দেবার ব্যবস্থা করা।

৬) প্রত্যেক জেলার সরকার তরফ থেকে ছবির রক, তৈরী করার একটি ইউনিট স্থাপন।

৭) প্রত্যেক জেলার সদর শহরে গ্রেস ইনকরমেশন বুরোর অফিস স্থাপন যেখানে থেকে জেলার সংবাদ পত্রগুলি প্রয়োজনমত খবর সংগ্রহ করতে পারবে।

৮) ভোগ্য পণ্য উৎপাদক ও বিক্রেতার সংস্থা এবং অস্বাস্থ্য বেসরকারী সংস্থাকে জেলার সংবাদ পত্রে বেশী সংখ্যক বিজ্ঞাপন দিতে অহরোধ করা।

৯) জেলার সংবাদপত্র প্রকাশের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১০) বহুল প্রচারিত দৈনিকের সঙ্গে জেলার সংবাদ পত্রের দামের সমতা নির্ধারণ করে দেওয়া।

পরিশেষে বলি, উপরোক্ত কাজগুলি যদিও সরকার করবেন জেলার কাগজের উন্নয়নের জন্ত, কিন্তু কোন অবস্থাতেই জেলার সংবাদপত্রগুলিকে সরকারী প্রচারযন্ত্রে পরিণত করা চলবে না। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে মধ্যাণ দিতেই হবে। অত্যাচার জেলার কাগজের উন্নয়নের বিশেষ উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়ে যাবে।

মর্শাদা হুগাল চোখুরা

আরেকবার সংসার ত্যাগ করার তাগিদ বোধ করলো তারিণী।

সনাতন ভারতবর্ষে এমন তাগিদ বোধ করার অবাক হবার কিছু নেই। বিষয়-বিশেষে ফুলে ফেঁপে ওঠা তাবড় তাবড় বহু ব্যক্তি এ দেশের জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে হামেশাই ছড়িয়ে দেন—সংসার অসার অতি। কত মানুষ এই পরম সত্য বুঝবার জ্ঞান গুরুর ঠেকে গিয়ে মাথা মুড়ায়। কত কনকং করে কালে তারাও গুরু বঁচেন যান। তারিণীর উপলব্ধি তেমন নয়। তাই লোটা-কথল সংল করে সংসারের সীমানা ডিঙানি। ঘুমের বড়ি অথবা আফিমের বড়ি কিংবা কয়েক টোক ফলিডল গিলে নিদেনপক্ষে গলায় দড়ি দিয়ে জীবন নামক ল্যাঠা চুকিয়ে দেয়নি। একটানা ছেঁচলিগটা বছর এই পৃথিবীতে মানব-সংসার কাটিয়ে চলছে।

তথাপি মাঝে মধ্যেই সংসার-বিরাগ তাকে উশকায়।

নিত্যন্ত সাধারণ মানুষ তারিণী। মোক্ষ-লাভের তাড়নাইটুকু পেয়েছে সে দেশজ আবহাওয়া থেকে। সময়ে বিশেষ করে অসময়ে এ বাসনা তার মনে শক্তি আনে। ইদানীং কাজের জগত থেকে বাতিল হওয়ার পিতৃহত্যে পাওয়া বাড়ির বারান্দায় গুম মেরে বসে থাকে তারিণী। নিজের ভৃত্য-ভবিষ্যত নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া করে। আপাততঃ তার মন পিছু হাঁটে।

তখন তার বয়স ষোলো বৃদ্ধ হয়ে গেছে। অথচ কিছুতেই স্থলের সপ্নময় শ্রেকের মায়া কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। শেষবার স্থল থেকে পাশ-না হওয়ার

সংবাদ নিয়ে এসে সন্ধ্যার কিছু আগে দুরন্ত সাঙ্গে ফিট-ফিট হয়ে বেকছিল বাড়ি থেকে। গন্তব্য ছিল ভবানীপুরে একটি সিনেমা-হল। অশোককুমার-নলিনী জয়ন্তের একখানি ছায়াছবি চলছিল।

শুভ-কাজে যা হলে তার বাবা ধরণী শিকদার।

—কাতিক-কুমার চললেন কোথায়?

তিন মেরের পর একমাত্র ছেলে তারিণীর কানে কথাগুলো আর কণ্ঠের খুবই ধরধরে শোনালো। কথার জবাব দেবে কি মাথা নিচু করে নিজের মাজ-পোষাক দেখতে লাগলো, জবাব পাবার জ্ঞান ধরণী শিকদারের কোন ব্যগ্রতা দেখা গেলো না।

বললো—বই-পতর তাকে তুলে রেখে দাও। আর লোক হাঙ্গাতে হবে না। বিস্তার প্রতি এমন কোন আসক্তি ছিল না তারিণীর যে দুঃখবোধ করবে। তবু হাতের পুঁজি বেহাত হয় দেখে বলে—লেখাপড়া ছেড়ে দেবো?

—নয়তো কি আরো টাকার শ্রদ্ধ করাবে।—ওখানেই খামলো ধরণী শিকদার।

অনেক অশালীন অর্থায় বাপের পক্ষে ছেলেকে বলা উচিত নয় এমন কিছু কথা বলার পর বলে—যাও, যে চুলোয় যাচ্ছিলে যাও। যা করার কাল সকালে করবো। আমার ক্ষমতার তো সীমা আছে।

তিলেক বিলম্ব না করে তারিণী বেরিয়ে যায়। তবে বাপের শেষ কথাটা মনের মধ্যে খচখচ করে। জেলা-স্থল-পরিদর্শকের অফিসের অত্যন্ত বেয়ারা ধরণী শিকদার করিৎকর্মী লোক। হাতবশ আছে। পয়সাকড়ির জ্ঞান তার ভূতাবনা থাকতে পারে ভাবা যায় না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পাড়া প্রতিবেশী তার সম্পর্কে যে সব কথা বলে তা শুনেছে তারিণী। তারিণীর তিন দিদির পয়সাওলা তিন বর কিনতে ধরণী যে ভাবে টাকার হরির লুট লাগিয়ে দিয়েছিল তারপর থেকে কেচ্ছা রটে গেছে।

তাই বোধহয় বাড়িটা হেতলা হতে গিয়ে থমকে আছে। অর্থায় অমন যে করিৎকর্মী ধরণী শিকদার তারও হাঁপ ধরে গেছে।

স্থলের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলেও বৈষয়িক বাপের কর্মকাণ্ড দেখে অনেকটাই পোষাক তারিণী। পরিস্থিতি বুঝবার চেষ্টা করে। মোড়ের পান সিগারেটের দোকানটার সামনে এসে ভাবনা থমকায়। প্রথমে কিমাম দিয়ে একটি পান খায়। একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ খোঁয়া ছেড়ে তার মনে হয় একতলা

বাড়ি দোভালা হবেই। কোনমতে ম্যাট্রিক পাশ করলে ধরণা শিকদারের ছেলেকে আটকায় কে? বাবার রাগ জল করার মতলব আঁটে সে। জোর জোর সময়ে উঠে চোঁচিয়ে চোঁচিয়ে “বাংলা পদ্ম” পড়বে।

বাংলা পদ্ম পড়বার কথাটা ভুলিয়ে দিয়েছিল পর্দার নানা পরিস্থিতিতে অশোককুমার নলিনীজয়ন্তের কাজ-কারবার।

পূর্ণদিন সকালে ঘুম ভাঙলো ধরণী শিকদার। সব কিছু ঠাঁহর করবার আগেই সে বাবার পেছন পেছন গিয়ে হাজির হলো বাঁকাশ্রাম বাসের বৈঠকখানায়। বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বাঁকাশ্রাম বাস। স্বদেশী করতে নাকি এক সময়। বিলেতী লেখার কালি হাট্টিয়ে দেশী কালি চালু করে দেশসেবা করছে এখন। হাসিমুখে তার সংগ্রাম আর সাফল্যের ঝুড়ি ঝুড়ি কথা পর তারিণীর পিঠে হাত রেখে বললো—তোমার ছেলে তো লায়েক হয়ে গেছে রে। চালাক চতুরই মনে হয়।

বাপের চোখের ইংগিতে তারিণী টিপ করে প্রশ্ন করে তাকে।

বাঁকাশ্রাম বাস বলে—বুঝলে তার তুমি হবে অফিসের লোক। অফিস ঘরেই বসবে। তোমাকে তো আর মজুর বানাতে পারি না। অত খাট-খাটুনি তোমার পোষাবে না। তা ছাড়া ভদ্রলোকের মান মর্যাদা বলেও একটা কথা আছে।

মাস তিনেক কাজ করবার পর থিওরিয়ে নিয়ে অস্বা ভাবলো তারিণী। প্রায় চোখ কেটে জল এলো, ম্যাট্রিক পাশ করবার হুঁসেপটা হাত ফসকে বাওয়ার ভয়। বাঁকাশ্রাম বাস বলেছিল তুমি অফিস ঘরে বসবে। তা বসে! তবে কয়েক মনুষ্যের ভয়। সারাটা দিন যায় দম দেওয়া চরকির মতো ঘুরে ঘুরে সকলের ফুট-ফরমাস তামিল করতে করতে সে ভাবে মজুরের খাটুনি কি এর চাইতে খুব বেশী?

তবু দিন চলছিল। কালি-বেচার দেশসেবার অভাবিত সাফল্য বাঁকাশ্রাম বাসের ফলাও কারবারের চেহারা বদলে দিলো। তালে তাল মিলিয়ে তারিণী হলো কোম্পানীর এক নম্বর বেয়ারা। মাইনে বাড়লো। কিন্তু উর্দি পড়ার হুকুম হলো। কৈদে বুক ভাসলো তারিণী। পুরানো লোক, বন্ধুর ছেলে বলে রেহাই পেলো সে। ধরণী শিকদারের মতোই টুইলের হাফ-শাট আর ধূতি পরবার অধিকার বজায় রইলো। কিন্তু—

আল-জিভের কাছে ছোট মাছের কাঁটা বিঁধে থাকার মতো মন্থণা বিদ্ব হয়ে

গেলো জীবন ধারণ। তখন—

যথার্থই সংসার অসার অতি ভাবনার ঊনকানিতে গৃহত্যাগী হ'বার বাসনা তীব্র হয়ে উঠেছিল তারিণীর। কিন্তু—

ছেলের মতিগতি, ভাবভঙ্গি ধরণী শিকদারের চোখে ভালো ঠেকলো না। তবে সে করিৎকর্য্য লোক। যুবযুগে ভাবনার ধার খেঁসে না। এক মাসের মধ্যে ছেলের বিয়ে দিলো। বর্ষমানের এক গ্রাম্য প্রাথমিক শিক্ষকের এইট-স্লাস ফেল মেয়ে শিবানী। গোলগাল, নরম নরম, চাপা গৌরবর্ণ প্রায় যুবতী মেয়ে। কয়েক মুরো টাকা আর গা ভুতি গয়না নিয়ে বৌ হয়ে এলো। আহুরে আহুরে মুখের শিবানীকে পেয়ে কোন ঝাঁকে তারিণী সনাতন ভারতীয় মুক্তির বাসনা তাগ করলো টেরই পেলো না। গত বছর অবধি স্বপ্নেও ভাবেনি সংসার-অরণ্য পরিত্যাজ্য।

এদিকে সন্ধ্যা নামছে। আঁধার ঘনিয়ে আসছে। কয়েক ঝাঁক মশা মুখে গায়ে যেমন খুশি নাচানাচি করছে। ফলে তারিণীর ভাবনা চিড় খায়। বিড়ি টানবার ইচ্ছে চাপিয়ে ওঠে। যেমন বলে ছিল তেমনি বসে থেকেই মূখ ঘুরিয়ে গলা চড়িয়ে ডাকে—অবু মশা দেশলাই দিয়ে বাও।

ভেতর থেকে মাড়া আসে না। তবে অবু মশা শিবানী আসে। তারিণীর হাতে দেশলাই দিয়ে বলে—একটু আধটু নড়ে বসলেও তো পারো।

বিড়ি ধরতে গিয়ে থামে তারিণী। বলে—সবে তো একটা বছর যায়—রি কাজটা নেই। না নড়ে, বসেই এককাল সংসার চালালাম বুঝি।

শিবানী লজ্জিত হয়।—ও কথা বললাম নাকি? বলছিলাম দিন নাই রাত নাই কেবল বসে বসে থাকলে শরীর টেকে নাকি!

কথা বাড়ায় না তারিণী। আপাততঃ বিড়ি টানাই জরুরী মনে হয়।

শিবানী চলে যায়। কয়েকটান বিড়ির ধোঁয়া গিলে আল উড়িয়েও শিবানীর কথাগুলোর পোড়ানি যায় না। স্বদেশী লেখার কালির কারখানায় পুরানো লোক সরানো হবে—এমন একটা কানাখুসো চলছিল। মাথা ঘামায়নি তারিণী। একদিন কোম্পানীর ছোট-সাহেব রাধাশ্রামের টেবিলে একটা ফাইল রাখতে গিয়ে জলের গ্লাস উলটে ফেলে তারিণী। মন্দে মন্দে রাধাশ্রাম বিরোধী সিদ্ধার একখানি চড় কবায়। দীর্ঘকাল পর এমন একখানি চড় খেয়ে তারিণী ভিরমি খায়। মাটিতে পড়ে না। শুক হয়ে থাকে। ছুটে আসে অন্ন বেয়ারারা। কেরানীবাবুরা কলম বন্ধ করে ডাব ডাবে চোখে তাকায়।

রাধাশ্রম গর্ভে ওঠে কাজে পাকিলতী এবং আরো কয়েকটা মারাত্মক জটিল কথা উল্লেখ করে বেরিয়ে যাবার হুকুম দেয়। শেষ অবধি নেপালী দায়োয়ান তাকে কারখানার বাইরে রেখে আসে। অনেক সাধ্য সাধনা করেও বকেয়া টাকা ছাড়া আর চাকরী ফিরে আসে না।

তার কয়েকমাস পরেই ছেলে অবনী হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করলো। বহু কষ্টে ছেলেকে কলেজে ভর্তি করার জন্য টাকা সংগ্রহ করলো।

কিন্তু অবনী এসে বললো—কলেজে ভর্তি হবো না।

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যায় তারিণী। পাশ দেওয়া ছেলে বলে—পড়বো না। ফেল দেওয়া সে পড়া বন্ধ হওয়ায় কৈদেছিল। চমকের ধাক্কার রেশ মেলানোর পর বলে—পাশ দিলি; পড়বি না কেন? চাকরী বাকরী পাঁচি কি করে?

বাপের দিকে তাকিয়ে অবনী বলে—পাশ হয়েছিতো রয়াল ডিভিশনে! কত ভালো ভালো ছেলে, বি. এ. এম. এ. পাশ ছেলে চাকরী না পেয়ে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছে। বামোখা টাকার শ্রদ্ধ হবো।

—টাকার কথা ভেবে রেখাপড়া বন্ধ করতে হবে? যেমন করে হোক তোর পড়ার খরচা আমি জোঁটাবো। ভাবিসু না। ধরগী শিকদারের ছেলে তারিণী শিকদার এখনো বৌচে আছে রে! তারিণী কথাগুলো বলতে বলতে নিখে হয়ে দাঁড়ায়। বোধহয় কতটা জীবিত আছে ছেলেকে বুঝিয়ে দিতে চায়। অবনী বাপের উত্তেজনা লক্ষ্য করে সতর্ক হয়। খানিক সময় পরে বলে—একটো কাজ ধরে নি। রাতের স্লাসে ভর্তি হয়ে যাবো।

—কাজ করবি? কি কাজ পাঁচি? ফুলি ধাওড়ের কাজ করবি নাকি? বংশের মান-সন্ধানটাও রাখবি না? এখনো তো আমি মরিনি।

ধরগী শিকদারের মতো দাপটে কথা বলতে পারে না তারিণী। তথাপি তার কথাগুলোয় এবং বলার ভঙ্গীতে চাপা গর্জন আর ঝাঁঝ টের পাওয়া যায়।

অবনী ঠাণ্ডা মেজাজের ছেলে। কথা বলে কম। বাপের কথাগুলোর রেশ মিলিয়ে যাবার পর বলে—খেটে থাকো। কাজ পেলে কারখানায় খাটবো। অফিসে যারা কাজ করে তারাও খাটে বলেই মাইনে পায়।

বাপকে আর কোন কথা বলবার প্রয়াস না দিয়ে অবনী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কিছু বলতে গিয়ে থামতে হয় তারিণীকে। শিবানী যে কিছুই বোঝে না সৌও ঝোঁড়ন কাটে—তাগদু.ছেলে রোগধার করা ঢের ভালো। ষাড়গুঁলে অস্ত্রের হুকুম তামিল করা গোলমি আবার চাকরি নাকি! আমার বাপু সোজা কথা।

শিবানীর সোজা কথা যথাস্থানে বোঁধে। শুদ্ধ দাঁড়িয়ে থাকে তারিণী। আরেকবার তার সংসার ভাগ্যকরবার বাসনা তীব্র হয়ে ওঠে।

সংসার বলতে তো ভিন্নজন। তার ছুঁজন অবনী আর তার মা শিবানী। মায়ে-পোয়ে যদি সর্বক্ষেত্রে তারিণীর মতামতের ত্রোয়াকা না করে, কোন কথা তাকে আগে না জ্ঞানায় সংসারবাদী হয়ে থাকবার কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

কলেজে ভর্তি হলো না অবনী। কাজ খুঁজছে অভাষ পায় তারিণী গুম হয়ে থাকে। একদিন, সকাল তখন সাড়ে আটটা নটা হবে। তারিণী বারান্দার তার নির্দিষ্ট কোণে গুম হয়ে বসেছিল। সহসা অবনী এসে টিপ করে প্রণাম করলো। হতচকিত তারিণী। বুকটা তার ধড়াস করে উঠলো। আজকালকার ছেলে। স্লোয়ান ছেলে। তার ব্যবহারে ছেলেটি ঘর ছাড়ছে নাকি? আরের রাতে ফুলি-মজুর বন্ধদের সাথে অতিরিক্ত মেলা-মেশারি জ্ঞত ছেলেকে বকেছিল তারিণী। বলে দিয়েছিল সাক কথা—ওদের সদ যদি ছাড়তে না পারিস নিজের পথ দেখ। এ বাড়ীতে ঠাই হবে না। তাই কি অবনী...ভাবতে পারে না আর। তারিণীর বুকের মধ্যে ব্যথা গুমরায়। ছেলের মুখের দিকে তাকায়। ছেলের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা শিবানীর মুখে চোখে কোনো ভাবান্তর নেই। মুখখানা হাসি হাসি। বোধহয় ছেলের সন্দেশই যাবে। বেতো বাতিল ঘোড়ার জ্ঞত কে আর দরদ রাখেনে।

তারিণী টোক গিলে প্রশ্ন করে—চললি কোথায়?

—ইন্টারভিউ দিতে যাই।

অবনীর জবাব শুনে ধড়ে প্রাণ আসে তারিণীর। ধাতস্থ হয়। কোথায়, কি চাকরীর জ্ঞত ইন্টারভিউ দিতে চলেছে ছেলে, জানতে চায় না। ছেলের জামা-প্যাণ্টের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলে—এমন জামাকাপড়ে ইন্টারভিউ?

অবনীর কিছু বলবার আগে শিবানী বলে—আর আছে নাকি?

শিবানীর কথার তেরছাটান মুহুর করে তারিণীকে।

সে বলে—টিগ্লিন না করে সময় মতো বললে হতো না।

বাবা আর মায়ে চোকাটুকি লেগে যাবার আশংকায় অবনী আপ বাড়িয়ে বলে—বলবো ভেবেছিলাম। কিন্তু তোমার অবস্থা যা চলছে ভেবেই বলিনি।

একেবারে তার ক্ষমতা ভুলে মস্তব্য। তারিণীর মাথায় রক্ত চড়ে যায়। ছেলের দিকে তাকা করে যায়। তার গালে চড় কথায়। রাগে গরগর করতে

করতে বলে—

—তিরিশটা বছর সমসার টানছে কে? জামা জুতো, মুখের গরাস জুটিয়ে আনছি না? যত বড়ো মুখ নয় ততো বড়ো কথা।

হা হা করে ছুটে আসে শিবানী। তারিগীকে লক্ষ্য করে বলে—ক্ষেপে গেছো নাকি! কোথায় ছেলেটাকে আশীর্বাদ করবে তা নয় মারছো!

অবনীর গালে হাত বুলোতে শিবানী বলে—খুব লেগেছে।

—না।

কথাটা বলে ছলোছলো চোখে অবনী নীরবে দাড়িয়ে থাকে। ফলে রাগের তাপ কমে আসতে থাকে তারিগীর। অছতাপ জমতে থাকে।

খানিক পরে বলে—তুইই বল এমন পোষাকে কেউ ইন্টারভিউ দিতে যায়!

অবনী বলে—উপায় কি! কাজ-কাম জোটে না। বেটারা যেমন রেখেছে, হেঁড়া কানি পড়ে যে ঘাচ্ছিনা ওদের ভাগ্যি।

শ্রীষ হাসির আভা দেখা যায় তারিগীর চোখে মুখে। সে বলে—তোর যে কথা! এককাল কি বেটারা সব যুগিয়েছে নাকি? সব জোটাতে হবে এই শর্যকেই।

—সে তো জানা কথা। বেটারা সে পথেও বাদ সেধেছে।

এর পর বাপ বেটা কারো কোন কথা থাকে না। কাজ খুঁয়ে ঘরবন্দী হবার পর থেকে মস্তব্য করতে ছাড়েনি কেউ। এমন কি শিবানীও, যতো জ্বলা বেড়েছে, ততো ঠুঁকরেছে। স্বীকার করতেই হবে অবনী ব্যতিক্রম। এ কারণে কোন কটাক্ষ করেনি। অক্ষম বেকার বলে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে অপমান করেনি। বরঞ্চ বলেছে—বুঝলে বাবা এই হলো ওদের কায়দা। কাজ ফুরিয়ে গেলে পথে বসিয়ে দেবে। তার আগে চুষে নেবে আঁটি পর্বন্ত।

অবনীর কথাগুলো অযৌক্তিক মনে হয়নি। তবু ছেলের মুখ থেকে এমন দরদভরা কথা শুনতে শুনতে বুকাটার মধ্যে মোচড় লাগে। হু হু করে। হঠাৎ ছেলেটা বাপের মতো বল ভরসার আশ্রয় মনে হয়।

ভদ্রলোকের ছেলের উপযুক্ত নয় এমন জামা-প্যাণ্ট পরেই অবনী ইন্টারভিউ রিতে গিয়েছিল। চাকরীটা অবশ্য হয়নি। জামা-কাপড়ের দোষে কিনা তা হলপ করে বলতে পারবে না তারিগী।

সাপারের অবস্থা দিনে দিনে শোচনীয় ওঠে। ছেলের একটা হিল্লো করে দেবার জন্ত তারিগী যায় দীননাথ খোবাসের কাছে। বাল্যবন্ধু দীননাথের

বাপের কারখানা এখন বিরাট প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে। দীননাথ তারিগীর সম্মান রাখে। অবনী পাকাপোক্ত মজুর হয়ে যায়। মনটা যে খচখচ করেনি তা নয়। তবে বাবা ধরণী শিকদারের মতোই ছেলেকে কাজে লাগিয়ে দিতে পারায় খুশী খুশী লাগে তরগীর।

মাস কয়েক কাজ করবার পরই গোলমাল পাকালো অবনী।

দীননাথ এক ছোঁরা মজুরকে কান ধরে টেনেছিল। তার কারখানা। তার পয়সা খাটছে মজুররা। তাকেই গিয়ে শাসালো মজুরেরা দল বেঁধে। সবার আগে আগে তারিগীর ছেলে অবনী। চিৎকার চোঁচামেচি—সারা কারখানা জুড়ে একটা কথা—দীননাথকে ক্ষমা চাইতে হবে।

পুলিশ এলো। তবু ক্ষমা চাইতে হলো দীননাথকে।

ঘরে এলে, ছেলেকে বোঝালো তারিগী। দীননাথকে ধরেই তোর কাজ হয়েছে।

—কাজ না জানলে তো রাখিনি!

ছেলের জবাব শুনে পিঙ্কি জ্বলে। কথা ঘুরিয়ে তারিগী বলে—অন্তের ব্যাপারে তোর নাক গলানোর দরকার কি?

—একজনকে আজ হেনস্থা করতে পারলে, কাল সকলকে হেনস্থা করবে মালিক। আর একজন মজুরকে হেনস্থা করলেই সকলে রুখে দাঁড়াতে হবে। সে জন্তই তো ইউনিয়ন।

দীননাথ ছাড়বার পাত্র নয়। ইউনিয়নের যতো বড়ো পাণ্ডাই হও না কেন মালিক, মালিকই। কারখানায় গোলমাল পাকানোর দায়ে দীননাথ ছাঁটাই করে দিলে অবনী আর তিনজনকে।

দীননাথের কাছে দরবার করতে যেতে চেয়েছিল তারিগী। অবনী সিন্ধে বলে দিয়েছে—তুমি যাবে না।

যায়নি তারিগী। তিনমাস ছাঁটাই হয়ে পড়ে আছে অবনী। মজুররা দল বেঁধে কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। দীননাথও কারখানায় তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। সব শুনে তারিগী ছেলেকে বলেছে—এবারে বোঝ ব্যাপারটা।

—অপেক্ষা করো বাবা। তোমার বন্ধুকেই বুঝতে হবে।

অবনী রোজগার করা বন্ধ করেনি। খবরের কাগজ ফেরি করছে এখন। ভদ্রলোকের ছেলে। বি. এ. এম. এ. পাশ না দিক; একেবারে মুর্থ নয়। এ কাজে মান-ইজ্জত থাকে!

অবনীর কোন মাথাবাথা নেই। অন্নানবদনে বলে—মেহনত করলেই মান-ইজ্জত থাকে। যারা পরের মেহনতে যায়, চুরি-চামারি করে, পরকে ঠকিয়ে যায় তাদের ইজ্জত থাকে না।

গুরুঠাকুরের উপদেশাবাণী বিতরণের মতো মনে হয়েছে অবনার কথাগুলো। কিন্তু লজ্জায় মিটিয়ে গেছে তারিণী। পারতপক্ষে বাড়ি থেকে বেরোয় না।

* * * *

তারিণী বারান্দায় বসেছিল।

শিবানী আসে। তাকে উদ্দেশ্য করে বলে—তুমি কিন্তু নেমস্তনে যাবে না। অবনী বার বার করে বলে গেছে।

—তিনি কোথাও গেছেন?

—ওদের ইউনিয়নের মিটিং আছে। তারপর মালিকের সঙ্গে বসবে শ্রমসম্মেলনের ধরে।

—তিনি হুকুম দিয়ে যাবেন আর আমি আমার বন্ধুর বাড়ি বাবো না? আমার নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা নাই?

—ঠিকমতোই নেমস্তন করলে বলবার কথা ছিল না। নয়তো অবনী তেমন ছেলে নয় যে বাপকে হুকুম করবে।

শিবানীর কথার পিঠে কথা বলে না তারিণী। দীননাথের নেমস্তন করার দৃষ্ট মনে পড়ে। এ পথ দিয়ে যাচ্ছিল দীননাথ। তারিণীর বাড়ির কয়েকটি বাড়ি পরে তার আত্মীয়বাড়ি। তড়াক করে রাস্তায় তার সামনাসামনি গিয়ে হাজির হয় তারিণী।

—ভালো আছে তারিণী?

—ওই একরকম। তুমি এ পথে?

—ভাইপোর ওখানে যাবে। ছোট-মেয়েটার তো বিয়ে কদিন পর..... কথা সম্পূর্ণ করবার আগেই থেমে যায় দীননাথ। মনে পড়ে যায়—চিরকাল তার বাড়ির কাছকসে নিম্নমিত হয় তারিণী। পরিস্থিতি সামাল দেবার জ্ঞান সে বিত্তিয়ে ভাবে।

তারিণীও কিছু বলবার পায় না।

খানিক পরে দীননাথ বলে—শোনো এই শুরু করে দিয়ে। তড়াহুড়োয় বেগুতে গিয়ে কার্ড সঙ্গে আনতে ভুলে গেছি। দিয়ে যাবো। যদি নিজে না আসতে পারি ছোট ছেলে বুঝাইকে দিয়ে পাঠালে আবার জট ধরো না।

যেও, অবশ্য যাবে কিন্তু।

কথা কটা বলে ছাটাঁ হুকু করেছে দীননাথ। কয়েক পা সঙ্গে যেতে যেতে তারিণী বলেছে—তোমার আমার সম্পর্ক কি এমন জট ধরবার।

না দীননাথ, না তার ছোট ছেলে বুঝাই—কেউ আসেনি। ডাকবোলেও আমন্ত্রণ পত্র আসেনি। ও বাড়ীতে নেমস্তনে বাবার কোন ইচ্ছা বা পরিকল্পনা। তার ছিলই না সে কথা বলেছে শিবানীকে। কিন্তু—

এখন শিবানী, অবনীরা হুকুমজারী করায় সে স্থির করে যাবে।

সন্ধ্যা হতে না হতেই লোডশেডিংএ সমস্ত তল্লাট অন্ধকারে ছেয়ে যায়। অবনীরা বিপন্নীত তারিণী। অবনীরা পোষাকের পারিপাট্য কিংবা মাজগোজ করবার কোন খোঁক নেই। তারিণী ফিটলাট। ধুতি পাঞ্জাবী নিজে হাতে কেঁটে, ইগ্নী করে ফিটকাট হয়ে ঘোরায় সে। অনেক দিন পর তার নিজেকে আবার নিপাট ভদ্রলোক মনে হয়।

দীননাথের বাড়ির জোরালো আলোর বছার সামনাসামনি এসে নিজের জামা কাপড়ের দিকে ভাকায় সে। বড়ই মলিন লাগে। অথচ বাস্তব রাস্তাভাঙার ধুতি, শিখের পাঞ্জাবী আছে। শিবানীকে বলতে হবে বলে বের করা হলো না। দীননাথের বাড়িতে ঢুকতে তার পা উঠে না।

খানিক দূরে অনেক মাছঘের একদমে চলার তালে, কথার তোড়ে ভেসে আসে কলরব।

দীননাথের ব্যক্তিগত পয়সার জোরে ছড়িয়ে দেওয়া জোরালো আলোর সীমানা ছাড়িয়ে, খানিক দূরে লোডশেডিং-এর আওতার একটা ঘরের আড়ালে এসে দাঁড়ায় তারিণী। আওয়াজটার তার কেন জানি মনে হয় অবনী আসছে তার কুলিমজুরগুলোকে নিয়ে। বিয়ে বাড়ির সামনে হল্লা বাঁধাবার মতলব করেছে বুঝি—তারিণীর ধারণা একেবারে ভুল নয়।

দীননাথের কারখানার মজুরেরা এসেছে—সবার সামনে তার পুত্র অবনী।

আর কাণ্ড আছে! দীননাথ এসে সাদরে ডেকে নিচ্ছে তাদের। অবনীরা তো ছুটো হাত জড়িয়ে ধরেছে। আর কত কি বলছে দীননাথ। কথাগুলো শোনা যায় না। তবু শোনবার জ্ঞান ব্যাকুল হয় তারিণী। খানিক পরে তারিণী উলটো পথ বাড়ির পথ ধরে সে।

বাড়ির বারান্দায় এসে ঘাপটি মেরে বসে থাকে।

বারান্দায় পায়ের শব্দ হয়। সচকিত তারিণী প্রশ্ন করে—কে?

—আমি। আমি অবনী।

—আজ বাবা।

—ছ'এক পা বাণের দিকে এগিয়ে যায় অবনী। বলে—বাবা আমরা জিতে গেছি। লক-আউট উঠে গেছে। সব কজনকে কোম্পানী কাজ কিরিয়ে দিয়েছে। তিন কিস্তিতে মিটিয়ে দেবে বকেয়া পাওনা। সোমবার থেকে কারখানা খুলছে। বলেছিলাম না তোমার বন্ধুকে মাথা হেঁট করতে হবে।

—বলেছিল বটে—আরো কিছু বলতে গিয়ে থেমে যায় তারিণী। কেন না বিজয়ী ছেলের জন্ত তার কণ্ঠনালীতে আবেগ ধর ধর করে। অনেক আয়াসে শেষ অবধি বলে—খানিক আগে যে সোরগোল শুনলাম, তাহলে তোরাই কিরলি!

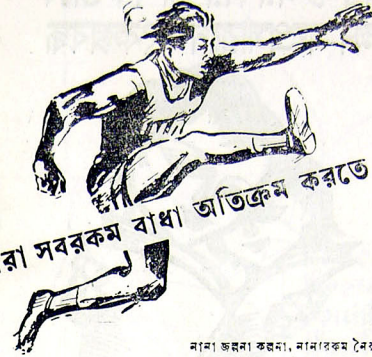
—আমাদের নেমস্তন্ন করে ডেকে এনেছে।

—তুই চলে এলি কেন?

—তোমার বন্ধুর বাড়ি। চিরকাল তোমাকে নেমস্তন্ন করে। এবার আমার জন্ত তোমাকে নেমস্তন্ন করেনি। আমি ওর নেমস্তন্ন নেবো কেন? সকলকে পৌছে দিয়ে চলে এলাম।

অবনীর কথার জবাব দেওয়া হয় না তারিণীর। তার হুঁচোখ ভরে আসে জলে। তার কান্না বাগ মানে না। ছেলের বিজয়-গর্বে নয়, তার সম্মান বাঁচানোর জন্ত মালিকের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে অবনী সে জন্তও নয়—তারিণী কাঁদে অস্ত্র কারণ সে কাঁদে আর ভাবে, সেদিন স্বদেশী লেখার কারখানায় যদি অবনীরা থাকতো? তবে আজ এমন বাতিল, বেতো বোড়ার মতো জীবন নিশি হতো না তার।

আমরা সবরকম বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম...

মানুষ জন্মনা কল্পনা, মানবরকম নৈরাশুজন্মক ভবিষ্যতবাহিনীকে বার্ষিক প্রমাণ করে ভাবতে নবম এশিয়ান গেমস—এই এই বিপুল সাফল্য কি করে সম্ভব হলো?

“সুপার্ট উদ্বেগ” এবং শৃঙ্খলাবোধের সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম”—এর ফলে। এই সুবর্ণীয় উদ্ভূত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর। নতুন ২০ নতুন কার্খসূচী উদ্বেগবোধের সমর্থনিত এই আশ্রয় জানিয়েছিলেন।

এই মনোভাব নিয়ে মিলেমিশে কাজ করে আমরা যেকর্ড সময়ে বিশাল স্টেডিয়ামগুলি তৈরী করেছি এবং পঞ্চবারে সঙ্গে খেলার আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছি। এশিয়াজের জন্ত আমরা যা করেছি, আমাদের পঞ্চবাহিনী পরিকল্পনা এবং নতুন ২০ নতুন কার্খসূচীর জন্তেও আমরা তা করতে পারি।

শক্তিশালী দেশ গঠনে আসুন
আমরা সকলে মিলেমিশে কাজ করি

BIVAV

Price Rs. 5.00

Vol. 6 No. 3

April—June 83

Regd. No.

R. N. 30017/76

The West Dinajpur Spinning Mills Ltd.

(A Govt. of West Bengal Undertaking)

Now that the Construction of the Spinning Mill Complex at Raiganj, Dist. West Dinajpur is going on in full swing and orders for machinery had already been placed, it is a certainty that the project as part of rural industrialisation programme of the Govt. of West Bengal will be completed soon.

On completion of the project, the objectives to be achieved are :

1. Yarn production on full capacity working 23,50,000 kgs per year worth Rs. 6 Crores.
2. Employment potential 1000 persons directly during full utilisation of the installed capacity (25,000 spindles).
3. Meeting the yarn needs of the handloom units of North Bengal which find yarn shortage a big constraint to their growth.
4. As a big industrial unit (first in North Bengal) it will promote industrial activity in the region and many ancillary industries will grow.

Mill Site Office :

Village—Bogram, P.O. Karnajora
Raiganj, Dist. West Dinajpur

Cable : DINAJSPIN

Phone : Raiganj—104

Regd. Office :

2, Church Lane (2nd floor),

Calcutta-700 001

Phone : 24-8867 & 23-8247

Cable : DINAJSPIN